

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بركات المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

نسخة محكمة لدينه

محمد عبد السلام شافين

المجلد السادس

١٢١١

سورة الزل سورة الحج - إلى آخر سورة الفرقان

مطبعة
دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المشتمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

مطبعة وصحيفة راشدية

محمد عبد السلام شاهين

الجزء الثاني عشر

المحتوى:

سورة التوبة وسورة الفرقان

مطبوعات

من رعايته بيروت

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

[الذاريات: ٥٥]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النور مدية

وهي أربع وستون آية

وهي ثلاثة أقسام

القسم الأول: في أحكام القلب، والزنا، وبرائة أم المؤمنين، وما يتبع ذلك من المواعظ، من أول

السورة إلى قوله: ﴿ لَهُمْ مُّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الآية: ٢٦]

القسم الثاني: من قوله: ﴿ يَتْلَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا ﴾ [الآية: ٢٧] إلى قوله:

﴿ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [الآية: ٣١]، وذلك في آداب المعاشرة وآداب الرجال والنساء.

القسم الثالث: في عجائب السماوات والأرض وأحوال الكفار والمؤمنين وما يتبع ذلك من

الآداب الواجبة العامة، من قوله: ﴿ أَفَلَا لَوْرُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية: ٢٥] إلى آخر السورة.

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتٍ لِّيَتَذَكَّرَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ ٱلزَّانِيَةُ ٱلزَّانِي

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلزَّانِي لَا يَنصَحُ ٱلْأَزْوَاجَ أَوْ

مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنصَحُهَا ٱلْزَّانِي أَوْ مُشْرِكًا وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَزْمُونَ

ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

أَبَدًا وَٱلَّذِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَٱلَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

شَهِدَتْ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
 ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهِدَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
 وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِنْ الْدِّينَ جَاءُ وَإِلَّا فَكَ عَصِيَّةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ
 خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَصْحَبَ مِنْ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ
 ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
 ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّبْتِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ
 هُتَاً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا
 سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنْ الْدِّينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
 فِي الدِّينِ ؕ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَتَأْتِيهَا الدِّينِ ؕ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ
 اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ
 وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنْ الْدِّينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
 يَوْمَ يُوقِفُهُمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ
 وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِنْهَا

يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَأْنَاهَا﴾ وأوجبت ما فيها من الأحكام والزمنات العمل بها وكذلك من بعدكم إلى يوم القيامة ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ لكي تتعظوا بالأمر والنهي فلا تعطلوا الحدود.

حكم الزنا

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ فيما فرضنا، أو فيما أنزلنا حكم الزانية والزاني، ويصح جعل الزانية والزاني مبتدأ خبره ﴿فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَلْفَةٍ جَلْدَةٍ﴾ الجلد: ضرب الجلد، فلا ينبغي أن يصل إلى اللحم وهذا فرض على الأمة كلها، يقوم مقامهم الإمام لتعذر اجتماعهم، وهذا الحكم لمن استوفى الشروط في وجوب الحد وهي البلوغ والعقل، ويجب أن يغرب عاماً عند الشافعي لثبوته في السنة، ووكل أبو حنيفة أمر التغريب لرأي الإمام، ويجب على العبد والأمة نصف الحد ولا رجم عليهما، وهذا حكم غير المحصن. أما المحصن فيزيد على ما تقدم أن يكون حراً مسلماً متزوجاً بنكاح صحيح وقد دخل بها، والإسلام ليس بشرط عند الشافعي محتجاً برجمه عليه الصلاة والسلام اليهوديين، وحكم المحصن الرجم.

ويرى مالك في غير المحصن كما يرى الشافعي ولكن المرأة لا تغرب، ويرى الحنفية أن التغريب المروي في الحديث منسوخ كما نسخ الحبس والأذى في قوله: ﴿فَأَتَّبِعْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] وقوله: ﴿فَتَأْخُذْهُمَا﴾ [النساء: ١٦] بهذه الآية، ﴿وَلَا تَأْخُذْهُمَا بِهِمَا رَأْفَةً﴾ رحمة ورقة فتعطلوا الحدود أو تخففوا الضرب، بل يكون في الزنا أشد من القرية، وفي القرية أشد من حد الشرب، أو يخفف في الأخير ويشدد في الأولين على الخلاف في المذاهب، وقوله: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي: في حكم الله. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو سرق فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». وروي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت، فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجليها، فقال له ابنه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقال: يا بني إن الله لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت، ومعنى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أن المؤمن لا تأخذ الرأفة إذا جاء أمر الله، أي: إذا كنتم تؤمنون فلا تتركوا إقامة الحدود ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وذلك ليزيد التنكيل، والطائفة أقلها ثلاثة، وقيل رجل أو اثنان، والمراد حصول التشهير فقد يكون التفضيح أكثر تعذيباً من التعذيب.

ولما كانت الأشكال تحن إلى أشكالها وكان ضعفة المهاجرين قد هموا أن يتزوجوا بنات يكرهن أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية نزل قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْصَحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ لتقارب الأشكال واتلاف الأخلاق ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْصَحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، فهو مكروه كراهة تنزيه لما يلزم فيه من التشبه بالفساق والتمرض للتهمة والتسبب لسوء المقالة والظعن في النسب وغير ذلك، ويجوز أن يراد بالتحريم انصراف النفس عن ذلك، فإن الزناة ياتلفون والصلحاء كذلك. فهذا تحريم يرجع للطبع والعادة، والشرع لا يمنع زواجهن.

وقيل: إن نكاحهن كان محرماً ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل في نكاح المسافحات: «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال».

فصل في

حكم القذف العام، وفي حكم قذف الرجل زوجته، وفي الملاعة

اعلم أن من قذف محصناً أو محصنة بالزنا فقال له: يا زاني أو يا زانية أو زنيته؛ فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً وكان المقتوف محصناً أي مسلماً بالغاً عاقلاً حراً عفيفاً من الزنا، ولا فرق بين الذكر والأنثى، ويكون الضرب هنا أخف من ضرب الزنا، ولا تعتبر شهادة زوج المقتوفة خلافاً لأبي حنيفة، ثم إذا كان القاذف عبداً يجلد أربعين، وإن كان المقتوف غير محصن فعلى القاذف التعزير وهو يكون برأي القاضي. ومن زنى وتاب وحسنت توبته وقبض لا يجب في قذفه إلا التعزير، وهكذا القذف بغير الزنا مثل: يا فاسق ويا شارب الخمر، وهذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ اللاتي استوفين الشروط الخمسة المتقدمة وكذلك الرجال بهذه الشروط، وخص النساء بالذكر لشناعة أمرهن إذا قذفن، وقوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي: يشهدون على الزنا ﴿فَتَجِدُوا هُمْ وَقَوْمَهُمْ عَلَىٰ جُلْدٍ﴾ أخف من جلد الزاني ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ المحكوم بنسبهم، فالقذف إذن من الكبائر فلذلك سمي مرتكبه فاسقاً ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ من بعد القذف ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أحوالهم، وهذا استثناء من الفاسقين وسيأتي إيضاحه والخلاف فيه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يَغْفِر ذنوبهم ويرحمهم ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ﴾ يقدفون زوجاتهم بالزنا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ أي: لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به الخ، ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فيما رماها به من الزنا ﴿وَالْثَّانِيَةُ﴾ الشهادَةُ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزَّانِ﴾ وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْحَدَّ ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ﴾ إِنْ الزَّوْجُ ﴿لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنا ﴿وَالْثَّانِيَةُ﴾ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ ﴿أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فِي ذَلِكَ ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ لَفَضَحَكُمْ وَعَاجَلَكُمْ بِالْعُقُوبَةِ، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان.

فصل في قصة الإفك

ولما ذكر حكم القذف العام وقذف الرجل زوجته أتبعه سبحانه بالكلام على الإفك في أمر عائشة أم المؤمنين، والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. ومحصل القصة، ما ذكرته رضي الله عنها قالت: «فقدت عقداً في غزوة بني المصطلق فتخلفت، ولم يعرف خلو اليهودج لحقتي، فلما ارتحلوا أناخ لي صفوان بن المعطل بعيره وساقه حتى أتاهم بعد ما نزلوا، فهلك في من هلك، فاعتلت شهراً، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل كيف أنت ولا أرى منه لطفاً كنت أراه حتى عثرت خالة أبي أم مسطح فقالت: تعس مسطح، فأنكرت عليها فأخبرتني بالإفك، فلما سمعت ازدادت مرضاً وبت

عند أبي لا يرقأ لي دمع وما أكتحل بنوم، وهما يظنان أن الدمع فائق كبدي، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك، فقلت بحمد الله لا يحمذك. اهـ. وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِكِ﴾ وهو الصرف لأنه قول مأفوك مصروف عن وجهه ﴿عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ جماعة منكم وهي من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصاية منهم عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثانة وحمنة بنت جعش. ثم استأنف سبحانه الكلام مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعائشة وصفوان رضي الله عنهم قائلًا: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾ أي: الإفك ﴿شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ لكم فيه ثواب وارتقاء الأنفس وظهور الكرامة بإنزال ثمان عشرة آية في براءتكم وتعظيم شأنكم، وفيه أيضاً تهويل وتشديد على من تكلم فيكم وثناء على من ظن خيراً ﴿لِكُلِّ أَمْرِ عَرَبٍ بِمَنَاسِبٍ﴾ أي: جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه مختصاً به ﴿وَأَلَدَىٰ ثَوَلِي كِبَرُهُ﴾ معظمه ﴿بِمَنَاسِبٍ﴾ من الخائضين وهو عبد الله بن أبي، فإنه هو الذي بدأ به، لأنه يحكى أن صفوان مر بهودجها عليه وهو في ملا من قومه، فقال: من هذه؟ فقالوا: عائشة، فقال: والله ما لجت منه ولا لجا منها، ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: جهنم. ثم أخذ يوبخ العصابة فقال سبحانه: ﴿لَوْلَا﴾ هلا ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أي: الإفك ﴿فَلَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْسُهُمْ خَيْرٌ﴾ أي: هلا ظن المؤمنون والمؤمنات الذين سمعوا الإفك خيراً بعائشة وصفوان اللذين هما جميعاً كنفس واحدة؟ فإذا ظنوا بهما خيراً فقد ظنوا بأنفسهم، وهذا من أبلغ ما يكون في التلطف من حيث اتحاد المؤمنين ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ ثُبِينٌ﴾ كذب بين لا حقيقة له ﴿لَوْلَا﴾ هلا ﴿جَاءُوا عَلَيْهِ﴾ على ما زعموا ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ يشهدون بذلك ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُذِنَ لَكَ بِمَا أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ في حكمته وشرعته ﴿هُمُ الْمُكَذِّبُونَ﴾ القاذفون لأنهم ليس عندهم أربعة شهود ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فضله في الدنيا بالنعم الكثيرة ومنها إمهالككم للتوبة ورحمته في الآخرة بنعم كثيرة منها العفو والمغفرة ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ عاجلاً ﴿فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ﴾ خضم فيه ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، فالجلد واللوم مستصغرات بالنسبة له ﴿إِذْ﴾ متعلق بـ «مسكم» ﴿تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: يقولون بالستهم من الإفك ما ليس في قلوبهم ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا﴾ سهلاً لا تبعه له ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ في الوزر. فهذه ثلاث خصال: التلقي والتحدث والاستصغار للذنب مع عظمتها ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا﴾ ما يصح لنا ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ في أمثال هذه الأمور لاسيما ما يختص بابنة الصديق ﴿مُسْتَحَنَّتْ﴾ تنزيهاً لله من أن تكون حرم نبيه صلى الله عليه وسلم فاجرة، فإن فجورها يخل بمقصود الزواج ﴿هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ لأن المبهوت عليه عظيم ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ﴾ كراهة ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ ما دمت أحياء مكلفين ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وهذا تقييد وتوبيخ، فإن الإيمان يمنع من القبائح، ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب تعليماً لكم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بصفوان وعائشة ويكل الأحوال ﴿حَكِيمٌ﴾ في تدبيره هذا العالم، ومن حكمته أن يجعل زوجاته صلى الله عليه وسلم طاهرات لأنه يكرم أولياءه. ومن حكمته أنه برأ عائشة وحكم على القاذفين بالحد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يُحِبُّونَ ﴿١﴾ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ ﴿٢﴾ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴿٣﴾ أَي: يظهر الزنا ﴿٤﴾ فِي الدِّينِ ؕ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ ﴿٥﴾ فَيَحْدُون فِي الدُّنْيَا وَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ ﴿٦﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الضَّمَائِرِ ﴿٧﴾ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ فليكن عقابكم لهم على ما تعلمون من الفواحش في الدنيا، وهو يعاقب على ما يعلم من حب الإشاعة وعقابه في الآخرة ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ بكم لعاجلكم بالعقوبة، والخطاب لمسطح وحسان بن ثابت وجمعة، وكرره للجنة بترك المعاجلة بالعقوبة ﴿١١﴾ يَتَأْتِيهَا الدِّينُ ؕ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٢﴾ بِإِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿١٤﴾ الْفَحْشَاءُ: مَا أَفْرَطَ قُبْحَهُ، وَالْمُنْكَرُ: مَا أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴿١٦﴾ بِأَنْ شَرَعَ التَّوْبَةَ وَوَفَّقَكُمْ لَهَا فَتَمَحَى ذُنُوبَكُمْ، وَأَنْزَلَ الْحُدُودَ وَهِيَ كَفَارَاتُ لَذُنُوبِكُمْ ﴿١٧﴾ مَا رَزَقْنِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴿١٨﴾ أَي: مَا طَهَّرَ وَلَا صَلَحَ، فَإِنَّهُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ شَرَعَ التَّوْبَةَ وَقَبَّلَهَا، وَأَنْزَلَ الزَّوَاجِرَ وَحَكَمَ بِهَا، وَوَفَّقَكُمْ لَهَا يَمْحُو الذُّنُوبَ إِمَّا بِأَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَةِ وَإِمَّا بِمَا تَصَابُونَ بِهِ مِنَ الرِّزَايَا، فَإِنَّهَا مَكْفَرَاتُ ﴿١٩﴾ وَلَنْ كُنَّ اللَّهُ بِرُحْمَتِي مِنْ بَشَاءٍ ﴿٢٠﴾ بِتَوْفِيقِهِ لِلتَّوْبَةِ وَحَمَلِهِ عَلَيْهَا وَقَبُولِهَا مِنْهُ وَبِقَامَةِ الْحُدُودِ وَإِنْزَالِ مَا يَخْفِى مِنَ الْحَوَادِثِ الْمُؤَلَّةِ ﴿٢١﴾ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴿٢٢﴾ لِمَقَالَتِهِمْ ﴿٢٣﴾ بِنِيَاتِهِمْ.

ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح بعد وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين نزل قوله تعالى: ﴿٢٤﴾ وَلَا يَأْتَلِ ﴿٢٥﴾ أَي: لَا يَحْلِفُ ﴿٢٦﴾ أَوْ لَوْ أَنَّ الْفَضْلَ مِنْكُمْ ﴿٢٧﴾ فِي الدِّينِ ﴿٢٨﴾ وَالسَّعْيِ ﴿٢٩﴾ فِي الْمَالِ ﴿٣٠﴾ أَنْ يُؤْتُوا ﴿٣١﴾ عَلَى أَنْ لَا يَحْسِنُوا إِلَى الْمُسْتَحْقِينَ لِلْإِحْسَانِ الْمَوْصُوفِينَ بِأَنَّهُمْ مِنْ ﴿٣٢﴾ أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٣٣﴾ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَحَنَاءُ لَجُنَايَةِ اقْتِرَفُوهُمَا. وَيَصَحُّ أَنْ يُقَالَ: وَلَا يَقْصُرُ أَوْلَى الْفَضْلِ الْخ. ثُمَّ قَالَ: ﴿٣٤﴾ وَلْيَعْقُوا ﴿٣٥﴾ أَي: وَلْيَسْتَرُوا ﴿٣٦﴾ وَلْيَصْطَحُوا ﴿٣٧﴾ يَعْرِضُوا وَلْيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْجَفَاءِ وَلْيَعْرِضُوا عَنِ الْعُقُوبَةِ ﴿٣٨﴾ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿٣٩﴾ فَلْيَفْعَلُوا بِهِمْ مَا يَرْجُونَ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ بِهِمْ مَعَ كَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ ﴿٤٠﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾ فَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَتَأَدَّبُوا بِآدَابِهِ. وَلَمَّا قَرَأَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: بَلَى أَحَبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، وَرَدَّ إِلَى مُسْطَحٍ نَفَقَتِهِ. ﴿٤٢﴾ إِنَّ الدِّينَ بِرَمُومِ الْمُحَصَّنَاتِ ﴿٤٣﴾ الْعَفَائِفِ ﴿٤٤﴾ الْغَنَائِفِ ﴿٤٥﴾ عَمَّا قَدْ لَبَسَ بِهِ ﴿٤٦﴾ أَلَمْ يُبَيِّنْ ﴿٤٧﴾ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كَعَالِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ سَلِيمَةِ الصِّدْرِ نَقِيَةِ الْقَلْبِ لَا دَهَاءَ عِنْدَهَا وَلَا مَكْرَ لَأَنَّهَا لَمْ تَجْرِبِ الْأُمُورَ ﴿٤٨﴾ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ فَهَؤُلَاءِ الْقَذَفَةُ مَلْعُونُونَ فِي الدَّارَيْنِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي الْآخِرَةِ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا، فَيُعَذِّبُونَ ﴿٥٠﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ بِمَا أَفَكُوا أَوْ بَهَتُوا إِذْ نَظَّهَرُ أَثَارَ الْأَعْمَالِ عَلَى تِلْكَ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ نَطْقِ اللِّسَانِ فَالْمُغْتَابُونَ وَالْقَاذِبُونَ وَأَمْثَالُهُمْ تَظْهَرُ حُجُورُ أَعْمَالِهِمْ مَجَسَّمَةً يَرَاهَا الْمَذْنِبُ وَتَشَاهِدُهَا النَّاسُ حَوْلَهُ وَالْمَلَالِكَةُ بِصُورَةٍ قَبِيحَةٍ بِشَعَةِ تَشْعُرُ بِالْمُهَانَةِ وَالذُّلَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنَ النُّطْقِ اللَّفْظِيِّ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿٥٢﴾ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴿٥٣﴾ [الكهف: ٤٩] وَقَوْلِهِ: ﴿٥٤﴾ كَفَىٰ بِتَفْسِيفِكَ أَيُّومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٥٥﴾ [الإسراء: ١٤] وَذَلِكَ حَاصِلُ بَعْدِ الْمَوْتِ بَلَا تَوَانٍ، فَيُظْهِرُ الْإِنْسَانُ بِمُظْهِرِهِ الْحَقِيقِيِّ، وَهَذَا قَدْ أَظْهَرَهُ الْكَشْفُ الْحَدِيثُ، فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْأَرْوَاحِ لَمَّا اسْتَحْضَرُوا أَخْبَرَتْ بِمَا يَفِيدُ أَنَّ أَخْلَاقَ الْإِنْسَانِ وَصُورَهُ الْبَاطِنَةَ تَلَازِمُهُ وَلَا

تفارقه، ويود لو يتخلص منها وتستقيم حاله فلا يقدر، بل تكون له كالهواء يحيط به أينما حل. ويقولون: إن جسم الإنسان بعد الموت عبارة عن صورة طبق الأصل أي مطابقة لهذا الجسم المادي، ويسمى ذلك الجسم «الجسم الأثيري» أي الخروب للأثير، وهي المادة اللطيفة التي هي أخف وألطف من الهواء والعالم كله مغمور فيها، وهذه الصورة تمثل الأخلاق الباطنية للإنسان ويود لو يتخلع منها إذا كانت قبيحة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾ جزاءهم المستحق ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾ علم معانية ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ العادل الظاهر عدله ولذلك يتضمن من المظلوم لظالمه ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ أي: الخبيثات من النساء للطيبين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء أمثال عبد الله بن أبي، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والعكس، يعني عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عام فإن الطيور على أشكالها تقع، وإذا كانت عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ميرة لأنها مع الطيب، وهذا قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُتَرَدِّدَاتٌ مِّمَّا يَفْعُلُونَ﴾ أي: أصحاب الإلحك ﴿لَهُمْ مُغْفِرَةٌ﴾ عفو لذنوبهم ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ أي: الجنة، وقد خصت عائشة بأن جبريل نزل بصورتها في راحته وقال: هي زوجتك، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بغيرها، وقبض صلى الله عليه وسلم في حجرها وفي يومها ودفن في بيتها، وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في اللحاف، ونزلت براءتها من السماء، وهي ابنة الصديق وخلقت طيبة ووعدت المغفرة والرزق الكريم. انتهى التفسير اللفظي، وهنا أربع لطائف:

(١) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [الآية: ٤]، إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الآية: ٥].

(٢) وفي قوله تعالى: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَنَّهُ﴾ [الآية: ٨] الخ.

(٣) وفي قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مَّنْ أَحَدٌ أَبَدًا﴾ [الآية: ٢١]، إلى قوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الآية: ٢١].

(٤) وفي قوله: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [الآية: ٢٦] الخ.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(١) ومقتضى هذه الآية أن القاذف إذا تاب قبل شهادته يزول عنه اسم الفسق سواء أكان قبل إقامة الحد أو بعده، لأن الاستثناء راجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق، وهذا قول عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطلحوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي.

(٢) لا تقبل شهادته أبداً بعد التوبة ولكن يزول عنه اسم الفسق، وهذا لأن الاستثناء راجع إلى الفسق عند النخعي وشريح.

(٣) لا ترد شهادته بنفس القذف ما لم يعد عند أصحاب الرأي.

(٤) هو قبل الحد شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاله وتقبلونها في شر حاله وهذا هو اعتراض الشافعي على أصحاب الرأي، بل قال: إن حد القذف يسقط بالتوبة وأن الاستثناء يرجع للكل كما تقدم.

(٥) لا يسقط الحد بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط، كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة، وهذا مذهب عامة العلماء وقوله: ﴿أَبَدًا﴾ [النور: ٤] أي: ما دام مصرراً على القذف، وذلك على مذهب من يقول بقبول شهادته بعد التوبة، وتكون الأبدية في كل شيء بحسبه فالقاذف أبديته حتى يتوب وأبدية الكافر حتى يؤمن، أي: لا تقبل ما دام على كفره.

اللطيفة الثانية:

﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللهِ﴾ إلى آخر الآيات

لقوله: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦] معناه على أنه من الصادقين، فحذف الجار وكسرت «إن» وعلق العامل بـ «اللام» تأكيداً. روي عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر المجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال لعاصم: أرايت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أَيْقَتَلَهُ فَنَقَتَلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سألني عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم يأتني بخبر، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فجاء عويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرايت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أَيْقَتَلَهُ؟ إلى آخر ما تقدم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعان، فتلاعنا فلما فرغنا من التلاعن طلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالك: قال شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. هذا ملخص ما جاء في الصحيحين ومثله ما جاء في البخاري في مسألة هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سمحاء، وذكر أن جبريل نزل بالآية بعد أن قال هلال: ولينزلن الله ما يبئني ظهري من الحد، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفها وقال: إنها موجهة، قال ابن عباس: فتلكأت وتكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفصح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الألبتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وخدلج الساقين: ممتلئ الساقين غليظهما.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَحْنَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾

يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا المقام: إنه شرع الحدود وشرع التوبة، والتوبة من نوع التهذيب، والعقوبة من نوع التعذيب. فانظر كيف كان التهذيب مع التعذيب سبيلين لزكاة الناس

وطهارتهم . ومعنى هذا أن الله فضله عم الناس ولولا فضله ورحمته لم يطهروا ، وعليه أصبح كل هم وغم ومصائب وأمراض كل ذلك مما يزكي ويظهر ، وأيضاً كل علم وكل حكمة وكل خلق شريف كل ذلك مطهر . فالمطهرات التي أنزلها الله في الأرض نوعان : التهنيب والتعذيب ، فأوضحت المدارس التي في الأرض للتطهير قسمين : قسم الحوادث التي تصيب الناس ، وقسم المراتب للعقول الإنسانية . وقد شرحت هذا في أماكن كثيرة في هذا التفسير .

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ الخ

اعلم أن هذه الآية تشرح الغرائز والأخلاق والطباع وبهجتها وعجائبها ، وتبين أن هذا الإنسان بل هذا الوجود لا تلازم فيه إلا بالتناسب ، ولا اتحاد إلا بصفات متاسبة ، فكرة الأرض متجاذبة الأجزاء هكذا كرة الهواء وكرة النسيم ، فكل جزء من أجزاء هذه المواد لاحقة بأصلها مطبوعة لمجموعها ذلك للتناسب والتشابه في الصفات ، هكذا أخلاق الناس أنهم إذا تشاكلت صفاتهم اتفقوا وإذا اختلفت تفرقوا ، وهكذا يوم القيامة فالناس لا يجتمعون إلا حيث يتفقون ، ولذلك تفرق المسلمون اليوم للجهل الذي فشا بينهم ولو تناسبوا في العلوم والمعارف لجمعتهم ووحدتهم ولكنهم جهلوا فالجهل فرسهم والله هو الولي الحميد .

ثم اعلم أن هذه الحكمة ألهمها الله للأمم وثبتها في العقول فنطقت بها الألسنة وكتبت في الكتب وذاعت في الأمم وانتشرت في الأقطار قديماً كما ترى في كتاب «كليلة ودمنة» فقد جاء فيه ما نصه :

حكاية العابد والفارة

حكى أن عابداً قتل فارة ثم ندم على ما فعل وحزن حزناً شديداً على هذا الذنب ، ولم يجد سبيلاً إلى التوبة في نظره إلا أنه يعلق الفارة في عنقه مدة ، ثم دعا الله أن يحييها فتصير بنياً ، فأجاب الله دعاءه فصارت بنتاً ورياًها وترعرعت وأن زمر الزواج ، فسألها : أي الأرواح تحترق ؟ فقالت : أحرار أقوى الأزواج . فقال لها : إذن تحترق الشمس . قالت : كلا . فالسحاب أقوى من الشمس لأنه يحجبها ، قال : إذن أزواجك للسحاب . قالت : كلا . فالريح أقوى منه لأنها ترفعه وتحمله إلى الجهات . قال : فلا زوجك للريح . قالت : كلا . فالجبل أقوى بعده ومعنه . قال : فلا زوجك بالجبل . قالت : كلا . فالغار أقوى من الجبل لأنه يحفره ويفتح فيه جحراً . فعرف عند ذلك أنها لا ترغب إلا فيمن هو على شاكلتها ، فدعا الله فرجعت فارة ونم الأمر . وهذا قول الشاعر :

❖ ❖ ❖ (إن الطيور على أشكالها تقع) ❖ ❖ ❖

وقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [النور: ٢٦] الخ ، انتهى الكلام على القسم الأول من السورة

القسم الثاني

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدْعَرُونَ﴾ (٢٦) ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٢٧)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٠﴾ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُوا مِنْ أَمْرِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى
لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥١﴾ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَفْعَلْنَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَيَحْفَظْنَ
أَرْوَاحَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٢﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَبْنَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾
وَلَيْسَتْ عَلَيْكَ أَلَدِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَسْبَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ
وَلَا تُضْرِبُوهُم فَتَبْطِغُوا عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْشًا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُضْرِبْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِحْرَامِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَامَةَ مُبَيِّنَاتٍ
وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥٥﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ التي تسكنونها فليس
مؤجر الدار ولا الذي أعارها لهما حق الدخول إلا بإذن، فالدار على السكك لا على الملك ﴿حَتَّى
تُسْتَأْذِنُوا﴾ تستأذنوا، أي: تستعلموا، يقال: أسس الشيء، أبصره، ويصح أن يكون من الأنس على
وزن قفل، فإن المستأذن مستوحش قبل الإذن مستأس بعده، وأن يكون من الأنس على وزن تبر، أي:
تعرفوا هل ثمة إنسان ﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ فتقولوا لهم: السلام عليكم آدخل، ثلاث مرات، فإن
أذن له دخل وإلا رجع، ﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الاستئذان والتسليم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من أن تدخلوا
بغته ونحوها تحية الجاهلية فتقولوا: حييتكم صباحاً، حييتكم مساءً، وربما أصاب الرجل مع امرأته في الخاف
لعدم الاستئذان، وإنما أنزل عليكم هذا إرادة أن تذكروا وتعملوا بما هو أصح لكم، وهذا قوله:
﴿لَكُمْ تَذَكُّرٌ﴾ ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ ياذن لكم ﴿فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَرَ
لَكُمْ﴾ حتى يأتي من ياذن لكم ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا﴾ ولا تلحوا ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾

كالمحارم وكالتنساء المسلمات، وهذا ظاهر القرآن وحديث أنس: «إذ وهب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عبداً وكان عليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إنه ليس عليك بأس وإنما هو أبوا أو علامك» وقال سعيد بن المسيب: هو كالأجنبي معها، وتحمل الآية على الإمامة دون العبد، ثم قال تعالى: ﴿وَأُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الْأَرْحَامِ﴾ أي: الذين يتبعونكم ليصيبيوا من فضل صعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء، كالبه الذين لا يعرفون شيئاً من أمر النساء، والشيوخ والصلحاء، وكالعبيد والخصي والمخنث والمجبوب. وفي حديث مسلم: «أنه كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإرث، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو بنت امرأة، قال: إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان، فأمر صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل عليهن، وأخرجوه إلى البيداء يدخل كل جمعة ليطعم». وأراد بالأربع أن لها في بطنها أربع عكن فهي تقبل إذا أقبلت به، وأراد بالثمان أطراف العكس الأربع من الجانبين وذلك صفة لها بالسمن

ثم قال تعالى: ﴿أَوْ أَلْبَسُوا الْأُفْلَاحَ لِمَ يَنْظُرُوا عَلَىٰ عُورِ النِّسَاءِ﴾ أي: لم يعرفوا العورة من غيرها لصغرهم وعدم بلوغهم حد الشهوة والظهور والاطلاع، والطفل جنس وضع موضع الجمع والوصف يدل عليه ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ليتقنع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال، وهذا أبلغ من النهي عن إظهار الرينة وأدل على المنع من رفع الصوت وقد كانت المرأة إذا مشيت ضربت برجلها لسمع صوت خلخالها فنهين عن ذلك. ثم قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾، وإيمانه على التوبة هنا لأن آداب هذه السورة لا يخلو أحد من التعريط فيها ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ بسعادة الدارين، لأن النفس الإنسانية أشبه بماء نهر النيل مثلاً، والقوى الإنسانية من الشهوة والمضب والعقل أشبه بجداول تجري من ذلك النهر، والشهوة وانقضت أشبه بالبحر الأبيض المتوسط يصب ماء النهر فيه سهلاً بلا فائدة، والكف عن الشهوات كخفض البصر ونجس النساء وقلة الإفراط في الشهوات حلالاً أو حراماً وما أشبه ذلك أشبه بالسدود والجسوس والقتل الموضوعة في مجرى النيل وسقي الأرض من الجداول النيلية في الوجهين القبلي والبحري، وخروج النبات والأثمار والحدائق العناء والأشجار والأزهار البهجة والنماء أشبه بتصرف عقولنا في أنواع العلوم والحكم وإردهار الآراء وجمال النفوس وإشراق القلوب، فكل ما حفظناه من قواها رجع إلى قوة العقل، وكل ما أضعناه من قوى النفس في المصبرات والمدوقات والمموسسات وجميع اللذات نقص من قوة العقل، والملاح يكون بالقوة العقلية والحيية بالتمادي في القوة الشهوية. وبهذا عرفت الحكمة في عرض البصر والكف عن المحرمات. فإله تعالى وضع هذه القوى أمانة عبداً، فإذا صرفناها في أسفل الأمور سفّلنا وإذا صرفناها في أعلاها علّونا وهذه اللذات المذكورة وبحورها لم تخلق إلا بقاء النسل فهي مقدمات، وللمقدمات نتائج، إذ لا عقول إلا لمولود ولا ولادة إلا بهذه الشهوات فإذا جعل الإنسان حياته مقصورة على المقدمات صار آلة ضائعة كما يضيع ماء النيل في لبحر الأبيض وإذا حفظها سقى بها حقول العلوم وبساتين المعارف وجنى ثمار اللذات العقلية والشاء العاجل

والثواب الآجل، بل الأمر فوق ذلك فإن أعلى الجنة لأولي الأثواب والعلم أعلى لدة في الجنة كما هو أعلى لذة للأنبياء والحكماء في الدنيا. فتعجب كيف كان هذا التحريم مقصوداً به رقي عقولنا والعامه لا يفهمون مثل هذه الأمور، وما يعقلها إلا الحكماء الذين فكروا في الدنيا وخلقها. فالعامه يخافون من عذاب يوم القيامة وحده والخاصة يخافون منها ومن عذاب الدنيا بالجهالة ونقص القوى العقلية، ويرون الثواب والعقاب أمامهما في هذه الحياة مقدمة لما سيروبه بعد الموت، فيكون قوله ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الآية ٣١] معروفاً لهم في هذه الحياة يقرؤونه في نفوسهم وفيمن حولهم، ويرون لزناة والمسرفين وأمثالهم قد طوحت بهم طوائح الدهر وقلب الدهر لهم ظهر السمجن وأنزل بهم العذاب الهون كما أصل عقولهم. فعذابهم معجل في هذه الحياة وإن كانوا لا يعقلون أنهم معذبون، ويسجنون وهم لا يعلمون أنهم مسجونون.

ولما فرغ من الكلام على النهي عما ينفي إلى السفاح المغفل بالنسب المودي إلى انقطاع الألفة وذهاب الأسرات أعقبه بما يكون سبباً في بقاء النسل، وهو المقصود فقال: ﴿وَأَكْبَحُوا لَا يَتَى﴾ مقلوب أي أياهم، كيتامي، جمع أيم، وهو العزب ذكر أو أنثى بكراً كان أو ثيباً. قال الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أنايم

أي: زوجوا من كان أعزب من الرجال والنساء البنات والأخوات والبنين والإخوان ﴿بَنُكُمْ وَأَصْلَحِينَ﴾ للنكاح ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ عبيدكم ﴿وَأَمَّا بَنُكُمْ﴾ وهذا الخطاب للأولياء والسادة وهذا الأمر للندب: (١) فيستحب لمن تأقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة أن يتزوج.

(٢) ومن لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة أفضل له من النكاح عند

الشافعي.

(٣) والنكاح أفضل له عند أصحاب الرأي.

(٤) تزويج الأيايم خاص بالأولياء وتزويج العبيد والإماء خاص بالسادات عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وهائشة وسعيد بن المسيب والحسن وشريح والنخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

(٥) يجوز للمرأة أن تروح نفسها عند أصحاب الرأي.

(٦) إن كانت دنيئة جاز لها أن تزوج نفسها وإن كانت شريفة لم يجز عند مالك.

ولما كان الناس عادة يتركون الزواج ويتحاشونه خيفة الفقر إذا كان الخاطب أو المخطوبة في فقر، أردفه بما يفيد أنه سبحانه وتعالى يغنيهما عند الزواج إما بالقناعة والرضى وإما بالمال وإما بهما معاً، فقال: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ففضل الله يسهماً والمال غاد ورائح.

وكم يسر أنى من بعد عصر وفرج كربة القلب الشجي

وورد في حديث: «اطلبوا العنى من هذه الآية»، ثم قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ وَسِعَ﴾ ذو سعة إذ لا

انتهاء لفصله ولا حد لقدرته فهو يسع الزوجين وجميع الناس ﴿عَلَيْهِ﴾ ييسط الرزق ويقلد على ما

تقنصيه الحكمة ﴿وَلَيْسَتْ تَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَتَذَوُّونَ بَكَاحًا﴾ ليجتهد في العفة وقمع الشهوة من لا يجدون ما ينكحون به من الصداق والنفقة، مثل أن يصوم الشاب إذا لم يجد المال لحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»، ومعنى الباءة: النكاح، أي: أسباب النكاح، والوجاء: رضى الأنثيين، فيستعفف هؤلاء ﴿حَتَّى يُخَيِّتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فيجدون ما يتزوجون به

فصل في المكاتب

المكاتب أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبك على كذا من المال - ويسمى مالا معلوماً - تؤدي ذلك في نجمين، أي: موعدين، أو نجوم في كل نجم كذا، فإذا أدبت ذلك فأنت حر، ويقبل العبد ذلك، فإذا أدى العبد ذلك المال عتق ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد الكتابة. ومتى عتق بأداء المال فما فضل في يده من المال فهو له ويتعه أولاده الذين حصلوا في الكتابة في العتق، وإذا عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ ويرده إلى الرق وما في يده من المال فهو لسببه، وهذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْكَاتِبَ﴾ المكاتب ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ عبداً كان أو أمة ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾:

(١) والأمر للوجوب عند عطاء وعمر بن دينار، وقد روي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه وكان كثير المال فأبى، فأنطلق سيرين إلى عمر فشكاه، فدعاه عمر فقال له: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة وتلا قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ الخ.

(٢) أو للندب وهو قول أكثر أهل العلم.

(٣) والكتابة تجوز إلى نجم واحد وحالة واحدة عند أبي حنيفة ولا تقل عن نجمين عند الشافعي، وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي: مالا أو قوة على الكسب أو صدقاً وأمانة أو الاكتساب مع الأمانة، وهذا رأي الشافعي، أو أن يكون بالماً عاقلاً. وجوز أبو حنيفة مكاتبه الصبي المراهق. وقوله: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، يقول الله: آتوا أيها السادة المكاتبين شيئاً من مال الله الذي آتاكم فليس لكم فيه فضل، فإن الله ربكم ورب عبيدكم وأموالكم ملكه، وكذلك أعطوا أيها الحكام المكاتبين سهمهم من الصدقات العامة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [النوبة: ٦٠]، فإن عتق الرقاب داخل في الصدقات، وهذا الأمر عام لكل امرئ، فهو يحصل جميع المؤمنين على عتق الرقاب. واعلم أن السيد لا حد للمقدار الذي يحطه، والخط واجب وقدره بعضهم بالربع، وهو قول علي، وقال ابن عباس: يحط الثلث وأنت خير أنه لا حد للخط.

فصل في عدم إكراه الإمام على الزنا

روي أنه كان لعبد الله بن أبي أسيد ابن سلول المافق جاريتان يقال لهما ميكة ومعاذة، وكان يكرههما على الزنا لضربة يأخذها منهما. وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية بوجرون إماءهم، فلما جاء الإسلام فالت معاذة لميكة: إن هذا الأمر الذي محس فيه لا يخلو من وجهين: فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه، وإن يك شراً فقد آن لنا أن ندعه، ويقال إن إحدى الجاريتين جاءت ببرد وحاءت الأخرى بدينار، فقال لهما: أرجعا فازنيا، فقالتا: والله لا نفعل قد جاء الإسلام وحرم الزنا، فألت

اللطيفة الثانية

قال صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة»، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] قد أخذ منه بعض العلماء كما في تفسير البيضاوي أنه يحب تزويج المولى والمملوك وذلك عند طلبها، ويقول عامة السلف: إن لنكاح مستحب لمن تاقته نفسه إلى النكاح ووجد أهله، كما تقدم. فعلمت من هذا أنه قد أوجب بعض العلماء على السيد تزويج عبده وأمهته في حال خاصة.

ومن المعلوم أن الإنسان إذا خاف الفتنة ولم يجد سيلاً لدرئها وجب عليه النكاح. واعلم أن هذا الرمان الذي نكتب فيه هذا التفسير قد تغيرت فيه طباع أهل المدن، فترى الشبان المتعلمين يتدبون ويروحون وقد أسكرهم الصبا وخامرهم الجهل وأحاط بهم الشيطان فأسدل عليهم حجاباً من الخزي والعار، فترك بعضهم الزواج اكتفاءً بالزنا واستخفافاً بالدين، فأصبح المسلمون المتعلمون في الأمصار أشبه بأهل باريس الذين يفضلون الخلاعة على الزواج.

ولما رأت هكذا حكومة الترك سنت قانوناً تجبر فيه الشاب الذي لم يتزوج بعد السنة الثامنة عشرة أن يدفع مالا للحكومة لتنفقه على أبناء المتزوجين. ولقد بلغنا أن الأمة الروسية التي أصبحت اليوم «بلشفية» أي، أنها تجري على حكم الأكثرية، تأمر العتيان والفتيات بالتزوج بعد الثامنة عشرة، فإن لم تتزوج الفتاة قبل هذا السن زوجها لمن يريدون هم. واعلم أن هذا الأمر يجب على علماء الإسلام أن يفكروا فيه، فإذا رأوا خلاعة منتشرة وفسوقاً واضحاً فلا حرج عليهم إذا ألتوا بما يحفظ الأعراض ويشغل الأرحام بالأجنة والذكور بالعفة والنساء بترية الأولاد وليكن ذلك بحكمة وتفكر. ولقد نرى أنمتنا المتقدمين رضوان الله عليهم قد نظروا في ذلك من عدة وجوه نارة من حيث التخفي للعبادة بترك النكاح وتارة بغير ذلك كما تقدم.

فلينظر اليوم علماء الإسلام إلى الخطر المحدق بالمسلمين، وليعلموا أن الله خلق الذكور بقدر الإناث تقريباً، ودليل ذلك تعداد المواليد، فإنك تراه متعادلاً تقريباً في جميع الكرة الأرضية. وإذا كان التعداد جائزاً ليكون اللواتي لا عائل لهن يجدن من يعولهن، فإذا تزوج جميع الصالحين للنكاح لم يبق هناك نساء لا عائل لهن، فإذا نفذ قانون على هذا الوضع وحتم على كل صالح للنكاح أن يتزوج صاحبة النكاح فذلك لا يمنع منه ديننا، فإن قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النور: ٣٢] الح، قد قال بعض العلماء يجعله للوجوب في مسألة الإماء والعبيد، ولم يبق إلا أن نعلمه فيكون للجميع. وإذا صح ذلك أصبح الرواح فرصاً لارماً للصالحين له كمرض الصلاة والصيام. وإذا قلنا يمتعه الفقير فالحكومات اليوم أصبحت تساعد الذي لا زوجة له، فقد زال هذا المانع، وإذا كانت فيه عاهة فينظر في أمره.

وإني لست أقطع في هذه المسألة، وإنما أقول: إن المجال فيها متسع وديننا صالح به. فهنا أمر بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ﴾ [النور: ٣٢]، وفي الحديث: والترغيب في النكاح كثير في الشرع، وإذا كانت ألمانيا وتركيا والروسيا يحرمهن على إكثار نوع الإنسان، ويمرض الزواج عند البعض على كل

صالح له وصالحه ، فهل هذه الأمم تكون أحرم على إكثار النسل من الإسلام ؟ كلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « تزوجوا الولود الودود فإني مباء بكم الأمم يوم القيامة » . ولعل في قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور : ٣٢] رمز إلى ما تفعله تركيا اليوم من تغريم الأعزب وإعانة المتزوج ، وانظر إلى إمبراطور ألمانيا « غليوم » الذي كان السبب في الحرب كيف كان يحرض قومه على إكثار النسل ، وكيف أمر العلماء فاخترعوا صورا للمتزوج وصورا للأعزب ، فجعل الناس يدخلون فيرون رجلاً أشمط وامرأة شمطاء متزويين في ركن المتزل ، قد أذاهما البرد وهما مكمشان ، وآخرين معهما أولادهما هذا يعمل وذلك يلعب وهذه تطبخ وهذا يصنع الخبز وهذه ترتب البيت وهكذا ، والأبوان مستبشران فرحان فيرغب الناس في الكاح . ولذلك صارت ألمانيا نحو ٧٠ مليوناً . أما فرنسا فإنها صارت أقل من أربعين مليوناً . فالمسلمون أولى بإكثار النسل . واعلم أن التعدد المذكور في الآية لا يكون إلا حيث يتغنى قوم عن الزواج لهواً ولعباً أو فقراً . فأما إذا أمر الناس جميعاً بالزواج فلا تعدد إلا نادراً جداً . واعلم أن التعدد اليوم في الإسلام لا يريد على ثلاثة أو خمسة في المائة ، فإذا تم ما ذكرته نقص التعدد بل ينعدم ، وأمة الإسلام قابلة لذلك لأنه إذا كان كل امرأة لرجل والله قد جعل العدد على هذا الخيال ولم يخلق إلا بقدر فخلق الذكور على عدد الإناث كما تقدم ، فيكون التعدد إذن نادراً جداً بل يكون خارجاً عن العدل ، لأنه إذا كانت عندك امرأة صالحة للنكاح فكيف تحجبها عن رجل صالح للنكاح ؟ ويكون قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ جِئْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَجَدُ ﴾ [النساء : ٣] الخ مقرباً لذلك ، لأنه إذا كان خوف عدم العدل بين الزوجتين يمنع التعدد فليكن خوف حرمان الأعزب من امرأة صالحة لنكاح غير عدل . واعلم أن هذه المباحث أوردتها ولم أعط فيها رأياً . ولكن عرضتها لبحث العلماء وتفكير الحكماء ومراعاة مقتضيات الأحوال وتكون الفتيا على حسب الأحوال ، وهذا يحتاج إلى إجماع أهل الحل والعقد في المسائل الإسلامية ، فما أجمعوا عليه بعد البحث والتروي يصبح ديناً ، ومباحثي هذه مقدمات لمباحثهم المستقبلية إن شاء الله تعالى ، وسيكون في الأمة الإسلامية من قراء هذا التفسير من ينشرون هذه المباحث ، وستكون مباحثهم إجماعية فما استقر الرأي عليه فلا خلاف فيه . اللهم اهد أمنا الإسلامية إلى سواء الصراط . انتهى الكلام على القسم الثاني من السورة .

القسم الثالث

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ شَوْهٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةِ الرُّجَاةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١﴾ ﴾ في بيوت أدن الله أن ترفع وتذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالعدو والأصايل ﴿٢﴾ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يحافون يوماً تقلب فيه القلوب والآبصار ﴿٣﴾ ليحزيهم الله أحسن ما عذبوا ويريدهم من

كُنْتُ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُوتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَقْدِلُوا صَعْمًا اسْتَقْدَنَ الْاَدِيْسَ مِّن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمَ مِنَ الْيَسَاءِ الْاِنْبَى لَا يَرْجُوْنَ يَكَاْحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِرِبَیْةٍ وَّ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ ءَابَايَكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَايَكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خَالَاتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مِّنْ فَاكِهَةٍ اَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْنَاكَ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٥﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَدِيْسَ ءَامَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَشِيْرُوْهُ اِنْ اَلَدِيْسَ يَسْتَشِيْرُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ اَلَدِيْسَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ فَاِذَا اسْتَشَارَكَ بِبَعْضِ شَاْئِهِمْ قَاْدَرٌ لِّمَنْ يَشِئْ مِنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٦﴾ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاةَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُّعَاوِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اَلَدِيْسَ يَسْتَلْثُوْبَ مِنْكُمْ يُوَادُّ قَلْبًا حَذِرَ اَلَدِيْسَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٧﴾ اَلَا اِنَّ لِّلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مزين السماوات والجو والارض بالنبت والمياه، ومنور قلوب اهل السماوات والارض من الملائكة والمؤمنين ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ نور الله في قلب المؤمن ﴿كَبَشْكُوْرَةٍ﴾ كصفة مشكاة وهي الكوة عبر النافذة ويقال ايضاً: الانبوبة في وسط القنديل ﴿فِيْهَا مِصْبَاحٌ﴾ سراج ضخيم ثاقب ﴿الْمِصْبَاحُ فِي رُجُلَانَةٍ﴾ في قنديل من رجاج ﴿أَمْ رُجُلَانَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ نجم مضيء من هذه الأنجم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، وهذه هي الأنجم الدرية منسوبة للدر في الصفاء ﴿يُوقَدُ﴾ المصباح أو توقد الزحاجة، أي: مصباحها ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مَّرْكَبَةٍ رَّتْمُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي: أخذ دهن هذا القنديل من شجرة الزيتون بفلاة لا يصيبها ظل اشرف إذا غربت الشمس ولا ظل الغرب إذا طلعت الشمس، بل هي مصاحبة للشمس طول النهار تصيبها الشمس عند طلوعها وغروبها، فيكون شرقية غربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون ريتها أضواءً وأصمى

أو لا نابتة في شرق المعمورة ولا غربها بل هي في الشام وزيتونه كما يقال أحود الزيتون ﴿يَكَادُ رِيْتُهَا يَبْشِيءُ﴾ من وراء قشرها ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ فالریت لصفاته وتلاؤه يكاد يضيء من غير نار، وباجتماع المشكاة الجامعة للنور والرجاجة المقوية له والمصباح المتقد والزيت الصافي يكون النور أقوى، فلولا المشكاة لتعرق في الجهات الست، ولولا صفاء الزيت لم يكن الضوء باهراً، ولولا الرجاجة لم يكن متضاعفاً، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ثَوْرٌ عَلَى نُورٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ لنور المعرفة ودين الإسلام ونور البصيرة، وهذا النور الشاقب ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾ تقريباً لأفهامهم ليعتبروا ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فيبين كل شيء بالطرق التي يعلم أنها توصل إليه، وقوله: ﴿إِن يَبُوءُ﴾ أي: تلك القناديل المندلول عليها بالمشكاة والمصباح والرجاجة والزيت معلقة في مساجد ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ أمر الله أن تعظم فلا يذكر فيها الخما من القول، وتطهر من الأنجاس والأقذار ﴿وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ يتلى فيها كتابه ويباحث في أحكامه وأفعاله ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ يصلي له بالفداة صلاة الفجر وبالأصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين، ووحيد الغدو لأن صلاته واحدة وفي الأصال صلوات وهي جمع أصل ككتب جمع أصيل وهو العشي. وقوله: ﴿رِجَالٌ﴾ فاعل «يسبح»، ومن قرأ «يسبح» بالبناء للمجهول فيكون مسداً لقوله: «له»، و«رجال» فاعل لما دل عليه «يسبح»، أي: يسبح له رجال ﴿لَا تُلْهِهُمُ بَحْرَةٌ﴾ لا تشغلهم بحارة في السفر ﴿وَلَا بَيْعٌ﴾ في الحضر ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ باللسان والقلب ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ أي: وعن إقامة الصلاة وحضور المساجد لذلك ﴿وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ المفروضة ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ بِهِ الْقُلُوبُ﴾ والآن بصر ﴿أي: هؤلاء الرجال وإن بالغوا في الطاعات من الصلاة والزكاة وذكر الله وجلون خائفون، لأنهم يعلمون أنهم ما عبدوا الله حق عبادته وما قدروا حق قدره، ويخشون يوماً تضطرب فيه وتنقلب القلوب فتتغير ما لم تكن تفقه وتنصر الأبصار ما لم تكن تبصر وتحشى الهلاك وتطمع في الجاة ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ يقول: اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وهي الحسنات كلها وهي الطاعات فرضها ونفلها. وأما غير الأحسن وهي المساوي فهو ينجزها لهم أو يجازيهم جزاء أحسن من أعمالهم من عشرة إلى سبعمئة ضعف ﴿وَيَرْبِّدُهُمْ فِي نُصْلِهِمْ﴾ فهو لا يقتصر على مكافأتهم على أعمالهم ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِقَدْرِ حِسَابٍ﴾ لكمال قدرته وسعة إحسانه وفضله ﴿وَالَّذِينَ صَغَرُوا أُعْمِئَتْهُمْ كُرَابٌ﴾ وهو ما يرى في الصلاة من صوء الشمس وقت الظهر يسرب، أي: يجري على وجه الأرض كأنه ماء يجري ﴿بِقَيْعَةٍ﴾ جمع قاع وهو الأرض المستوية ﴿يَحْتَسِبُ الظُّمْثَانُ مَاءً﴾ يظنه العطشان ذلك ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ﴾ أي: جاء إلى ما توهم أنه ماء ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ كما ظنه ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ﴾ أي: جزاء الله ﴿عِندَهُ﴾ عند الكافر ﴿قَوْلُهُ﴾ أعطاه ﴿حِسَابَهُ﴾ جزاء عمله وافياً كاملاً ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لا يشغله حساب عن حساب. روي أنها نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية تعبد في الجاهلية والتمس الدين، فلما جاء الإسلام كفر، وقوله: ﴿أَوْ كَظَلُمْتَ﴾ عطف على «كسراب»، يقول الله: إن أعمال الكفار إن كانت حسنة فهي كسراب الخ، وإن كانت سيئة فهي كظلمات ﴿فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ﴾ ذي لج، أي: عميق، والملح: معظم الماء

﴿بَعْثُهُ﴾ يَفْشِي الْبَحْرَ ﴿مَوْجٌ مِّنْ فَتَوَيْهِ مَوْجٌ﴾ أي . أمواج مترادفة متراكبة ﴿مِّنْ فَتَوَيْهِ﴾ من فوق الموج الثاني ﴿سَحَابٌ﴾ غطى النجوم وحجب أنوارها هذه ﴿فَلَمَّتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ أي : إن البحر يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء ، فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة ، فإذا كان فوق الأمواج سحب بلغت الظلمة حداً لا يطاق ﴿إِذَا الْخُرُجُ يَنْزِلُ﴾ وهي أقرب ما يرى إليه ﴿لَمْ يَنْكَرْ بَرَنَهَا﴾ لم يقرب أن يراها فصلاً عن رؤيتها ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾ ومن لم يوفقه لأسباب الهداية ﴿فَسَا لَهُ مِنَ النُّورِ﴾ وأما الموفق فله نور على نور كما تقدم في مثل المشكاة .

واعلم أن الآيات المتقدمة قد اشتملت على غطين :

السطح الأول : تسييح الرجال الدين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في مثل المشكاة .

والسطح الثاني : السحاب المندمج في مثل أعمال الذين كمروا إذا كان فوق الأمواج الهالحة في

البحر اللجج الخ .

لذلك أخذ يذكر ما يناسب الأول قائلاً سبحانه : إن كل من في السماوات و لأرض يسبحون له ، وخصص نوعاً منها بديع الصنع عجيب الوضع والإحكام ، وهي الطير حاش كونها صفات باسطات أجنحتها في الهواء مع ثقل أجسامها ، فبالحكمة ارتماعها وبالنظم البديع طيرانها مخافة لسائر الدواب الأرضية إذا قويت على مخالفتها ومعالجة القوة الجاذبة الأرضية فعملت إلى الخو وعاشت في الهواء الطلق ، فدلالته على المبدع الحكيم أقرب وإبداعها أحكم كل واحد مما ذكر ﴿فَدَعَلِمَ﴾ الله ﴿صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾ دعاءه وتنزيهه ، وذلك إما باختياره كالإنسان ، وإما بطبعه كسائر الحيوان والطير ، فإنها وإن لم تصل كصلاة الإنسان فإن غرائرها المستمدة من النور الأعلى تستمد البرق والأحوال من المبدع ، وهذا الاستمداد والطلب في معنى الدعاء بالعريرة والطبع ، وهي بما ركب فيها من دقائق الصنعة وبدائع الحكمة وما حليت به من الريش الناعم البهج المخوف الخفيف والمنقير المحددة المساعدة على الهوض في الهواء ، بذلك كله تدل على حكمة نظمها وحكيم أبداعها . ألم تر إليها كيف كتب الحمل والإرضاع على ذوات الأربع ولم تحمل هي ما لا طاقة لها به بل حكم عليها أن تبيض ، ولم تحمل أذى الحمل والإرضاع حيفة أن يعينها عن الطيران ، وخف ريشها وكان مجوفاً ولم يكن لها كرش ولا أمعاء ، واستعنى عن ذلك كله بغيره من الخوصلة والقائصة . كل ذلك إبداع وتقان ليثم أمر الطيران بخفة الأجسام ﴿فَتَشَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَبِيرِينَ﴾ [المؤمنون ١٤] ، ﴿وَاللَّهُ غَيْبٌ رَّحِيمٌ﴾ يَفْعَلُونَ ﴿وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فهو يشملها بعلمه ويملكها بقدرته ، فبالعلم بقدر المصالح وبالقدره يفعل ما يقتضيه العلم من الحكمة ، ولذلك كان تديرها محكماً بحيث خصص كلاً بخاصة لا يشركه فيها سواء ﴿وَرَأَى اللَّهُ الْمُصِيرَ﴾ المرجع .

ثم أخذ سبحانه يذكر ما يلائم السطح الثاني فقال ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ سَحَابًا﴾ ، يقول الله بعد أن ذكر في المثل الثاني : إن السحاب فوق الأمواج المتراكمة يزيد الخو ظلمات ويوقع الراكب في حيرة ، ألم تر أن الله يسوق سحاباً ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ﴾ أي : يضم بعضه إلى بعض ﴿ثُمَّ يَجْعَلُ لَّهُمْ رُكُوعًا﴾ متراكماً بعضه فوق بعض ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جَلَلٍ﴾ من فتوقه ، جمع خلل

كجبال في جبل ﴿وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الغمام، وكل ما علاك فهو سماء ﴿مِنْ حَبَابٍ فِيهَا﴾ من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها وألوانها ﴿مِنْ بَرْدٍ﴾ «من» للتبويض، واللذان قلها للابتداء، أي: أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيها، وذلك أن الأبخرة إذا تصاعدت بلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمعت وصارت سحباً، فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً، وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاً، وإلا نزل برداً، وقد يبرد الهواء عما فيه من البخار برداً مفرطاً فيتقبض ويسقط بخاره سحباً وينزل منه المطر أو الثلج. وهذا المقام قد أوضحته فيما تقدم في سورة «الرعد» وسيتضح قريباً، ﴿فَيُصِيبُ بِهِ﴾ بالبرد ﴿مَنْ يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَا بَرَقِهِ﴾ ضوء برقه ﴿يَلْخَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة، وذلك من العجائب أن السحاب الذي ضرب به المثل في تقوية الظلمة يكون منه نور يكاد يذهب بالأبصار، فهذا قد اشتق النور من الطلام والهداية من الضلال. فالسحاب الذي ذكر مثلاً لظلمة أعمال الكافرين أضاء الجيوب نور وأشرق في سائر الأقطار وكاد يخطف الأبصار، ولذلك أعقبه بما هو من قبيله فقال: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بالمعاقبة بينهما، وبأن ينقص من أحدهما ما زاد في الآخر وبتغيير أحوالهما بوراً وظلمة وحرراً وبرداً وغير ذلك، كما كان السحاب ظلمة واشتق منه نور البرق الذي يسهر الأبصار ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِزَّةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ لدلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله وحكمته.

فصل: في علم الحيوان

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المؤمنين بالمشكاة ومثل أعمال الكفار بالسراب وبالطبعات وذكر منها السحاب ثم جعل ذلك السحاب موضوع نظر وبحث وبين نظامه وعجائبه وأن الماء ينزل منه، أتبعه سبحانه بذكر الحيوانات لأنها من الماء النازل من السحاب. وذلك أنه ما من حيوان إلا وهو مركب من مواد أهمها الماء، فالماء نزل من السحاب وجرى في النهر وتفرقت منه أجزاء فدخلت في جسم كل حيوان.

(١) فمن الحيوان ما يتكاثر بالانقسام، بمعنى أنه إذا بلغ أشده انقسم إلى اثنين كل منهما إلى اثنين، وهكذا على التعاقب.

(٢) ومنه ما ينقسم الحيوان منه إلى عدة حيوانات.

(٣) ومنه ما إذا بلغ أشده انفجر فخرج منه حيوانات تنمو وتتناسل ويموت هو.

(٤) ومنها ما يتناسل بالتبرعم، وذلك أنه يست على جسم الحيوان تنوء كالبرعم ثم يبلغ فينفصل ويصير حيواناً مستقلاً.

(٥) ومنها ما يتناسل بالبيض إذ يتكون الجنين في البيضة كما يحدث في دوات العقرات، فمنه ما تخرج فيه البيضة من الأنثى قبل بلوغ الحين وتم حضانتها في الخارج كالطيور وبعض السمك، ومنها ما تبقى البيضة في الرحم ويتكون الجنين فيه ثم يولد كاملاً كالإنسان وذوات الأربع من البهائم والوحوش والسباع وما أشبه ذلك، فكل هذه تلد الجنين بعد أن يتربى في بطنها، وهذه الحيوانات على اختلاف أنواعها مكونة من الماء مختلطاً بغيره مخرجاً به متحداً معه، وهي:

(أولاً) إما حيوانات فقيرة ذات عظام ودم وهي (أ) الإنسان . (ب) وذوات الأربع . (ج) والطيور (د) والسماك . (هـ) والزواحف كالحيات .

(ثانياً) حيوانات حلقية قد تتركب جسمها من حلقات : (أ) وهي الحشرات كالذباب وأبي دقيق من كل ماله ستة أرجل . (ب) والعناكب وهي ذوات ثمانية أرجل . (ج) وماله أكثر من ٤٠ رجلاً (د) وقارض الخشب . (هـ) واللدود .

(ثالثاً) وإما حيوانات قشرية ليس لها عظام ولا دم ولا حلقات تتركب منها جلدها ، وإنما جسمها هلامي قد يحفظ في قشر يحيط به وذلك كالقوقعة وغيرها مما تقدم شرحه في هذا التفسير .

(رابعاً) وإما حيوانات شعاعية تظهر على شواطئ البحار كالحيوان المسمى « سمك النجم » وغيره مما تقدم شرحه موضحاً ولعلها تتضح بأوسع من هذا قريباً .

هذه هي أقسام الحيوانات وقد علمت أنها كلها خلقت من ماء ، أي : إن الماء داخل في تركيبها . فتعجب كيف ذكر الله السحاب في مثل أعمال الكفار ، ثم شرح السحاب وعجائبه ، ثم ذكر الحيوان المخلوق من الماء من حيث تركيبه منه وكذلك أكثر الحيوان يتولد من نقطة ، وإنما قلنا أكثر لأن بعضه قد رأيت أنه يتولد من نتوء في الجسم أو بالانقسام . فهذا ليس تولده من نقطة بل ذلك بالانقسام ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النقص : ٦٨] .

وإذا فهمت هذه المقدمة هرقت أيها الذكي قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ فِي حَيَوانٍ يَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ [مِنْ شَأْنِهِ] وهو جزء مادته ، أو ماء مخصوص وهو الطفة ، وقد علمت شرحه وإلياً كاملاً ﴿ تَسْتَمُ مِنْ مَشْيِ عَلَى نَظِيرِهِ ﴾ إشارة إلى الزواحف التي هي من ذوات الفقرات كالحيات ﴿ وَبَيْنَهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَبَيْنَهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ﴾ وذلك كالطيور وذوات الأربع كما تقدم ﴿ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ مما ذكر وما لم يذكر ، ومنه ذوات الحلق وذوات القشر والحيوانات الشعاعية وما يمشي على ستة أرجل وعلى ثمانية أرجل وعلى أربعين رجلاً . وهذه تقدم أمها من ذوات الحلق ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وهو بقدرته نوع الحياة فلم يخص بها ذوات الفقرات ولا ذوات الحلقات ولا الحيوانات ذوات القشر التي جسمها رخو ، فتراها جعل الحياة سارية عامة فلا يحجبها فقد العظم ولا فقد الدم ولا فقد الحلقات ولا فقد القشر . وترى الدودة العارية التي لا عظم لها ولا جلد عائشة فرحة . وترى نوع الحشرات وحده كالتعل والذباب والبعوض والناموس والخناب والخنفس والنحل والجعلان ودود الفز ونحوها أصنافاً كثيرة ربما زاد عددها على مجموع مائر أصناف الحيوان من الدود إلى الإنسان . ولقد وجدوا أن الخنافس وحدها نحو ٨٠٠٠٠ صنف ، ولذلك يقدر أن الحشرات المعروفة بنحو ٢٠٠.٠٠٠ ويتوقعون أن تبلغ بما يكشفونه من أنواعها الصغيرة مليون صنف . وهذه الحشرات كلها ما علم منها وما لم يعلم يمر في دور التكوين على ثلاث درجات ، فهو يكون دودة لدنة الملمس تنسل بين التراب أو الأعشاب ثم تصير جندياً صلب القشر يش وثباً ثم تصير فراشة ذات أجنحة تتلألأ بالألوان الزاهية . وقد تأكل في دورها الأول التراب فتعظمه وتصبح في دورها الثاني لا تهضم إلا أوراق العشب البدية . ومنها دود الحرير فهو يكون دوداً فشرقة فراشة ، ثم يبيض الفراشة بزوراً والبرور تصير دوداً والدود يبرز لعباباً واللعباب يصير خيوطاً وهو الحرير يصنع منه غلافاً يكمن

فيه وهي الشرنقة، ثم يخرج من الشرنقة فراشاً بأجنحة يتزوج ويبيض. ومنها الذباب الاعتيادي فهو يلقي بروراً صغيرة بيضاء تصير دوداً أبيض وهو الدود المعروف الذي يشاهد في اللحم المنتن والجبن والمش القديم، ثم يتحول ذلك الدود إلى جنادب تدب لا أجنحة لها، ثم يتحول إلى فراش يطير، ومنه الذباب الفارسي فإنه يكون في الدور الأول دوداً ثم يخلع ثوبه ويصير جندياً يدب تحت الماء يتسلق الأعشاب المائية وله قوائم قصيرة بلا أجنحة، ولا يعيش إلا في المياه أو الأوحال، فإذا جاء أجل انتقاله إلى فراش تسلق أوراق العشب وخلق ثوب الجندي فإذا هو خارج من تحتها ذا أجنحة صغيرة جميلة، وبعد قليل تصير كبيرة يطير بها إلى حيث يشاء. وكان الناس قبلاً يظنون أن كل دور من هذه الأدوار حيواناً مستقلاً، فالدودة غير الجندب والجندي غير الحشرة الطائرة وهكذا. واعلم أن الناس يأكلون الجبن واللحم ويرون فيهما الدود ولا يخطر ببالهم أن هذا الدود هو عين الذباب الذي يطير على وجوههم وطعامهم أنه هو هو، وهذا الدود هو الذي يصير جندياً أو شرنقة ثم يصير حشرة طائرة، وهي التي تبيض ويبيضها يصير دوداً. ومن ذلك الناموس فإنه يضع بروراً في الماء تصير دوداً فيه، وذلك الدود يصير شرنقة وهي تصير ناموسة وهكذا. والطريقة لإبادة الناموس ردم المستنقعات والأجام أو نغطية سطوحها بالسائل المسمى بترول. وهذه الأدوار الثلاثة لهذه الحشرات مختلفة فالدودة لا عمل لها (إلا الاعتذاء)، كالأطعمال في بني آدم، فهي تنمو وتريد ثم تكعش كما نرى دودة الحرير، وقد تكعش ثوباً تنسجه على نفسها من خيوط، فهي حينئذ الشرنقة وهي كجثة محنطة ملفوفة بالأكفان، ثم لا نلبث أن نرى الحياة أخذت تدب في تلك الجثة رويداً رويداً حتى تبعث من مرقدتها وتخلق أكفانها وقد لبست ثوباً جديداً زاهي اللون من أزرق أو أخضر أو أحمر أو ذهبي أو عقيقي أو بنفسجي، فتعجب من حشرة بهجة اللون بديعة التركيب منقشة مرفشة نشأت من رمة جافة لا يظهر للحياة فيها أثر. ومن هذا نشأ تقديس المصريين القدماء للجمالان، جمع جعل، فإنها تنشأ من رمم مائة، فرمروا بها للحياة والخصب وأكثروا من رسمها في كتاباتهم ونقشوها على الهياكل وصنعوا لها التماثيل بأقمار مختلفة، وكانوا يصلون لها فاعجب لصنع الله وكيف خلق الله العجائب ولون الألوان وأبدع الأشكال وحير الألباب حتى جعل علم الحشرات مدهشاً. وقد تقدم بأوسع من هذا في آخر سورة «الحج»، ولعمري إن المسلمين أحق الأمم بفهم هذه العجائب.

أي عذر للمسلمين في جهالتهم؟ يقول الله في هذه الآيات: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٢٥]. فاسطر كيف قال: إنه يخلق ما يشاء، وقال: إنه على كل شيء قدير، مشيراً بذلك إلى الاختلاف وحسن الصنع الذي رأيت، وكيف كانت الحشرات موضع العجب للأمم حتى قدس المتقدمون من الأمم بعضها، لأن علماءهم لم يبنوا لهم عجائب إلا عجائنها، ولو أنهم فتحوا لهم باب العلم على مصراعيه كما فتحه القرآن لم يقفوا في العجائب عند حد الجعلان فقدسوه، بل التقديس لصاحب الصنعة الذي زين ونقش وزخرف وأبهج صنعه وأبدع إتقانه وجعل دودة ربما هضمت الطين فتصير فراشة لا تهضم الطين ولا تأكله بل تأكل ما هو ألطف. إن هذا العالم عجيب ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْآخِزَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: ٦٨]. وهاهنا أربع لطائف:

- (١) في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ٣٥] إلى قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُ فِيهَا﴾
 مِصْبَاحٌ ﴿[الآية: ٣٥] الخ .
 (٢) وفي قوله: ﴿وَاللَّهُ يَرَىٰ مَنْ يُخَادِعُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الآية ٣٨].
 (٣) وفي قوله: ﴿وَالظُّلُمُتُمْ مَتَّعْتُ﴾ [الآية ٤١] الخ .
 (٤) وفي قوله: ﴿فَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَنَاجِلَ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [الآية ٤٣] إلى قوله: ﴿يَكَادُ سَنَا
 بَرْدِهِ يَذْقَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ [الآية ٤٣].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ مِصْبَاحٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾

اعلم أن هذه السورة قد بين الله فيها أحكام الزانية والرائي وجلدهما ، وبين حكم من رمى
 زوجته بالزنا وعقابه ، وبين حكم الملاحنة وكيف يفرق الزوجان بها ، ثم قصة الإمك وكيف خاض
 الناس فيه ، وجعل هذا الحديث كحديث مريم ابنة عمران في عفتها وأنها أحصنت فرجها .
 ثم أبان كيف يجب أن يعفو الإنسان عن ظلمه ، كما أمثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه
 فعفا عن مسطح . ثم أمر الرجال والنساء بغض الأبصار وحرم عليهن أن يظهرن زينة لغير المحرم .
 ثم بين حكم الكاح والمكاتبه كثيراً للنسل في الأول ، وحفظاً للصرح وعقلاً للعبيد الذين هم
 عباد الله ، وبين أنه يجب أن يهتدى من المال في سبيل العتق ، فإن المال مال الله ، ولخلق عباده ، فتحاً لباب
 الحرية ، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين ، ومن رحمته لهم أن يكون دينه فاتحاً لباب
 الحرية وإطلاق العبد من رقهم . ثم ختم ذلك بأن هذه آيات مبيات ومواضع للمتنصين ولما كانت هذه
 الأحكام إنما أتت بها لتعليم الأخلاق والآداب وحفظ المجتمع مما يقو من دعائمه وتقويته بما يكثر النسل
 فيه وكان ذلك مقدمات لما هو أعلى مرأياً وأجل وأعظم وهي المعارف والعلوم أردده بقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور ٣٥] ، كانه تعالى يقول: أيها الناس لا تلهكم الأحكام الشرعية من الحلال
 والحرام وأحكام الرضا والنكاح والنفذ وما أشبه ذلك ، لا تلهكم عن ذكر الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء
 الزكاة ، كما قال في آية أخرى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْبَيِّنَاتُ فَيَقُولُ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾
 [الشافقون ٩] . فهاهنا كان الله يقول: لا تلهكم أيها الناس أحكام النكاح والنفذ والعتق وحده والزنا
 وعقابه عن عظام الأمور وجلالها أيها الناس ارفعوا رؤوسكم إلى أعلى ، انظروا إلى جمالي وبوري
 في شمسي وفي قمري وفي السات والزهر والنهر ، أما لم أخلقكم في هذه الأرض لتكفوا فيها خالدين ،
 وإنما خلقتكم لتعيشوا آمين أمداً ثم أهلككم إلى دار أجمل من هذه ، ولن تنالوا تلك الدار الحميلة إلا إذا
 نظرتم جمالي وفهمتم بعض حكمي ، وابتدأ ذلك بقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سور ٣٥] الخ .
 واعلم أن الله جعل هذا المثل نبراساً للعالم المشرقة ، صر به بما شاهده كل يوم في مساجدنا .

يقول الله: أي عبادي أتريدون أن تعرفوا حكمتي في خلقي؟ انظروا القاديل المعلقة في مساجدكم
 انظروها ألا ترون أنوية فيها ريت أحاط بها رجاجة اشتعلت فيها نار فأصابت المساجد وأنتم تصلون
 فيها؟ لهذا نظام مركب تركيباً أنتج هذا النور الذي أشرق على أنصاركم فأصاء لكم مساجدكم ،
 هكنا نوري المشرق في عجائب خلقي .

وهامنا أخذ الناس يفكرون في ذلك التمثيل ، فقوم خصصوه (١) فقالوا : ذلك تمثيل لمحمد صلى الله عليه وسلم . (٢) وقوم قالوا : لإبراهيم عليه الصلاة والسلام . (٣) وقوم قالوا : ذلك لكل مؤمن فعمموا . (٤) وقوم قالوا : كلا . بل هو لكل إنسان ، أي : لقواء الداركة . (٥) وقوم قالوا : بل هو لقواء العاقلة . (٦) وقوم قالوا : هو للقرآن .

اختلفت أقطار العلماء في هذا التمثيل على مقدار فهمهم ومقتضى نظرهم ومعامهم في العلم ، فمن كان لا يعرف إلا الإيمان قال به . ومن كان معموراً في نور النبوة قال بها . ومن كان ذا نظر في السماوات والأرض والعالم عجم المثل ، فتارة أرجعه لنفس الإنسان وتارة لقواء الداركة وتارة لقواء العاقلة ، وهذا أعم الأقوال ، لأن الإنسان يشمل الأنبياء والإيمان القائم بالقلوب . واعلم أن هذا المثل اللفظي الذي جعل مشاكلاً لعجائب أجسامنا وعقولنا وإدراكنا أشبه بما نصه الله في الأرض من الأجسام الإنسانية إذ أحكم صنمها ومظم أعضائها وحلق وسوى وقدر وأحكم فجعلها العلماء تمثيلاً للأمور وهي :

- (١) كالسفينة تركبها الروح في بحر الحياة الدجي حتى تصل إلى شاطئ الموت .
- (٢) أو كالدار فيها السكان المختلفون من القوى الداركة وأعضاء الحس وأعضاء الحركة والهاضمة والمصورة والغاذية وما أشبه ذلك ، وفيها أمتعة كالصفراء والدم والبلغم ونحوها .
- (٣) أو كاللوح والنفس تنقش فيها وترسم وتتعلم ، حتى إذا علمت ما تطيقه رمت باللوح وراحت إلى ربها ، كما أن الطفل يقرأ في اللوح ويتعلم حتى إذا عرف القراءة المطبوعة ترك اللوح وذهب إلى ما يريد .

- (٤) أو كالمدينة والروح ملكها والأعضاء منارلها الخ
- (٥) أو كالذكان والروح صاحبها والأعضاء الساطنة متاعها والأعمال تجارنتها والريح والخارة في آخرتها وهكذا هكذا هذا المثل وهو قديم المسجد .

الوجه الأول من الوجوه السابقة

إن هذا التمثيل لنور محمد صلى الله عليه وسلم ، فالمشكاة صدره ، والزجاجة قلبه ، والمصباح فيه النبوة توقد من شجرة مباركة هي شجرة النبوة ، يكاد نور محمد صلى الله عليه وسلم وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم به أنه نبي ، كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تسمه نار .

الوجه الثاني

المشكاة جوف محمد صلى الله عليه وسلم ، والزجاجة قلبه ، والمصباح النور الذي جعله الله فيه ﴿لَا شَرِيَّةَ وَلَا عَرَبِيَّةَ﴾ لا يهودي ولا نصراني ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [النور ٣٥] وهو إبراهيم عليه السلام ﴿تُورُ عَلَى ثَوْرٍ﴾ [النور ٣٥] نور قلب إبراهيم ونور قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذان الوجهان متقاربان فلذلك عدا في الإجمال وجهاً واحداً .

الوجه الثالث

المشكاة إبراهيم والزجاجة إسماعيل والمصباح محمد صلى الله عليه وسلم . سمي الله محمداً مصباحاً كما سماه سراجاً منيراً ، والشجرة المباركة إبراهيم لأن أكثر الأنبياء من صلبه ﴿لَا شَرِيَّةَ وَلَا

﴿قُرْبِيَّ﴾ [النور: ٣٥] يعني إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً، لأن اليهود تصلي إلى الغرب والنصارى تصلي إلى الشرق.

الوجه الرابع

إنه لكل مؤمن، وهذا أرقى مما قبله وأوسع مدى على حسب ارتقاء النظر واتساع الفكر، فالمشكاة نفسه، والزجاجة قلبه، والمصباح الإيمان في قلبه، والقرآن يوقد من شجرة مباركة هي شجرة الإخلاص لله وحده، وهذا التمثيل وإن كان أعم مما قبله فهو قاصر على قوم مختصين

الوجه الخامس

إن هذا تمثيل لما منح الله به عباده من القوى الداركة الخمس التي بها المعاش والمعاد، وهي الحساسة التي ندرك بها المحسوسات بالحواس الخمس، والقوة الخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العاقلة متى شاءت، ثم العاقلة التي تدرك الحقائق الكلية وتستنتج، ثم القوة القدسية التي تنجس فيها لوائح العيب الخاصة بالأنبياء، فهذه مثل لها بالمشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت. ألا ترى رعات الله أن المشكاة بمعنى الكوة قد شابهتها محال الحواس التي قد وصفت فيها ووجهها إلى المظهر، ولا تدرك ما وراءها كالعين فإنها لا تدرك ما حلمها ولكن تدرك ما أمامها. ثم إنك تعلم أن الإنسان إذا أدرك المحسوسات وصورت في نفسه صارت في القوة الخيالية كما يحس به كل إنسان، فإننا إذا أغمضنا أعيننا فإن ندرك في أنفسنا تلك الصور التي رأيناها، فهذه القوة التي حفظت تلك الصور نسميها الخيالية، فهي كالزجاجة تقبل صور المدركات وتضبطها. ثم إن قوتنا المفكرة أكبر من هذه القوة الخيالية فإن هذه القوة الكامنة فينا تنصرف في الصور التي في قوة الخيال فنقول هذا حسن وهذا قبيح، وتستنتج فهي كالمصباح، فأما القوة العاقلة فهي كالشجرة المباركة لأنها تؤدي إلى ثمرات لا نهاية لها. فأما كونها زيتونة لا شرقية ولا غربية فذلك أنها مجرد المعاني عن الصور، وتحتج القصابا الكلية التي لا تحصر شيئاً بعينه، أي: لا تنقيد بالجزئيات. فإذا أدركت أن الكل أكبر من الجزء وأن الشينين المساويين لشيء واحد متساويان فلم يكن هذا المعنى خاصاً بشيء فهو لا شرقي ولا غربي بل هو عام. فأما لريت فهو كالقوة القدسية الخاصة بالأنبياء فهي لشدة صفاتها تكاد تصي بالمعارف من غير تعليم ولا تفكر.

الوجه السادس

إن هذا تمثيل للقوة العاقلة وحدها، فهي في بدء أمرها خالية من العلوم، ثم تنقش فيها العلوم بالحواس الخمس فتصير كالزجاجة متألئة في نفسها قابلة للألوار، ثم تعرف العلوم بمكرها كالشجرة الزيتونة، أو بالحدس كالزيت، أو بقوة قدسية كالتي يكاد زيتها يصيء فإنها تكاد تعلم وإن لم تتصل بها العلوم. فإن اتصلت بها العلوم بحيث تتمكن من استحصارها متى شاءت فهي المصباح، فإذا استحضرتها كان نوراً على نور.

الوجه السابع وهو أسهلها

قال ابن عباس: هذا نور الله وهداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوئاً على ضوئه، كذلك يكاد قلب المؤمن يعلم بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونوراً على نور.

هذه هي الوجود السبعة التي ذكرها العلماء . وأنت ترى أن الآية صالحة بها جميعها ، لأن الأنبياء ونوع الإنسان والعقول كلها يشابه تلك القناديل المعلقة في المساجد ، وكأن الله يقول لعباده بهذا المثل : انظروا إلى هذه القناديل المعلقة في مساجدكم التي مورت أرضها وحيطتها ، هكذا أنا أنرت قلوبكم وقلوب أنبيائكم وعقولكم وحواسكم ، وأنعمت عليكم بنعمة الخواص والخيال والعقل والقوى المدركة ، إبراهيم ومحمد والمؤمنون ونوع الإنسان وحواسكم وعقولكم وخيالكم وقواتكم العاقلة كل هذه أنوار مثلت لها بهذه القناديل ، إني نور السماوات والأرض ، أنرت السماوات بالكواكب والشموس ، وأنرت السبل والطرق بالنجوم وجعلتها علامات لكم ، وجعلت كل شيء بحساب ونظام ، وجعلت هذا القنديل مثلاً لكم وأنتم تصلون في مساجدكم ، فهذا القنديل أذكركم بنوري في سماواتي بالكواكب والشموس والأقمار ، وهو مثال أيضاً للأنوار المشرقة في نفوس أنبيائكم كمحمد وإبراهيم ، وقواكم العاقلة والحاسة والخيالية وعجائب نفوسكم إن نوري مشرق في العالم العلوي والسفلي .

عجائب القرآن في قوله تعالى أيضاً:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

انظر أيها الذكي إلى نظم القرآن وعجائبه . انظر وتعجب ، انظر كيف أتى بعد آيات العشق والسكاح والغذف والملاعبة بآيات النور . يقول الله : أيها المسلمون ، إياكم أن يشغلكم أحكام الشرع وإقامة الحدود ونظام الأسرات والزواح والعشق والمكاتبه وأحكام الحرام والحلال عن النظر إلى عجائب خلقي . إياكم أيها المسلمون أن يصرفكم صارف عن عجائب صمي . إياكم أن يصدكم علم الفقه عن علم الكائنات . انظروا إلى السراج الموضوع أمامكم في كوة المسجد . انظروا إن سماواتي فيها سرح من الشموس والأقمار والسيارات ، إن عقولكم فيها سراج . إن حواسكم وقواكم الداخلة فيها سرح ، إن دينكم سراج . إن أنبياءكم سرح . إن المؤمنين سرح . إني أصات كل شيء بأنواري وعلومي ظاهراً وباطناً . إن مساجدكم يسبح فيها قوم بالعدو والأصاال فلا تلهيهم تجارة ولا بيع . هكنا لا يشغلكم ما تقدم من علوم الفقه في هذه السورة وغيرها عن النظر إلى عجائب صمي . هذا هو الذي مهمته أيها الذكي من هذه الآية وقوله : ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ [النور: ٢٧] الخ .

اللهم إني أسألك أن تقدرني على اتمام تفسير القرآن وأن تنشره بين المسلمين . اللهم إني أسألك أن تثير بصائرهم كما أنرت السماوات والأرض وأشرفت الأرض بنورك . اللهم اعث فيهم رجالاً مهم يرشدونهم إلى مقاصد القرآن فترتقي الأمة إلى سبل النجاح وطريق الفلاح .

إيضاح الكلام على القنديل والمشكاة في المسجد

تبين لك فيما تقدم أن الله عز وجل علم قبل أن ينزل القرآن ضعف النوع الإنساني ، وأن المسلمين بعد القرون الأولى سيصبحون قاصرين على الأحكام الشرعية وهم فيها غير ملومين ولا مذمومين ، ولكن اللوم والذم إنما يتوجه إليهم لقصورهم واقتصارهم على الأحكام الشرعية لذلك تراء في سورة « البقرة » لما ذكر الحيض والرضاع والفقات والطلاق والعدة وانرجعة وما أشبه ذلك .

فاجأ المسلمين بقوله: ﴿حَٰمِلُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِينَ﴾ [الآية ٢٣٨]. ولقد بيا هذا القول هناك فارجع إليه، كأنه يقول للمسلمين: إياكم أن تشغلكم القضايا والشهود والرواح والطلاق والعدة والمهر والنفقة والعدة وسائر الأحكام الشرعية عن التوجه لله، فإن هذه أمور لحفظ نظامكم وارتقاء مدنكم وإسعادكم في الحياة الدنيا. فأما ارتقاء العقول فإتباعها باتجاه النفوس إلى خالق الكون، وذلك بالمحافظة على الصلاة والتوجه إلى الله فيها. هذا ما كان هناك.

ولكن اسمع ما هو أعجب هذا، هناك ذكر الصلاة وهنا أتى بما هو أعظم مقاماً وأبدع إحكاماً. لم يكتب بالصلاة بل ذكر المقصود الأعظم من الصلاة ومن جميع هذه الحياة، إذ عبر بالنور الذي عم السماوات والأرض نور الشمس ونور القمر ونور السراج، وما نور السراج إلا أثر من آثار أبوار الشمس. ألا ترى إلى الزيت كيف كان في الشجر، والشجر كيف كان عناصر أرضية، والعناصر الأرضية كانت مادة ساذجة لا صور فيها، والمادة قبس من نور العقول المجردة فاضت من ذلك العالم الأقدس بالنظام الأكمل، فذكر نور السماوات والأرض بالكواكب، ومثل بالسراج الذي هو أثر من آثار لنور العام مثل به لما هو أتم وأكمل، وهو نور العقول والبصائر. وإيضاحه أن نقول:

اعلم أن العقل عند الحكماء كآرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط والفارابي وابن سينا والغزالي والرازي وابن رشد وأضرابهم إما عقل بالقوة وإما عقل بالفعل وإما عقل مستفاد وإما عقل فعال، وهذه هي التي ضرب لها مثل المشكاة على حسب الحقيقة، وما تقدم إنما هو إجمال، وهذه المباحث لا يعقلها إلا الحكماء. ولكنني سأضرب لك مثلاً بوضع المقام لك حتى تطلع على عجائب الحكمة وبدائع العلم، وتقف على السر المصون والحوهر المكتون، فأقول:

تصور شاباً ذكي الفؤاد رائع الفكر قوي الذهن مستعد للتجارة فهذه حال أولى وهو في صفه، ثم إن هذا الشاب تعاطى التجارة وأخذ يقصد المال لقصد الربح، فكسب ألباً وبالألف كسب ألباً أخرى، وبهما كسب ألفين وهكذا، فهذه حال ثانية. ثم إنه إذا اجتمع عنده آلاف ونال الفنى على مقدار طاقته بحيث لا يقبل الزيادة وأخذ يقلب المال كله مرة بعد أخرى فهذه حال ثالثة. فهذه الأحوال الثلاثة يمكننا أن نسميها على الترتيب غنى بالقوة وغنى بالفعل وغنى مستفاد. فهو قبل أن يملك شيئاً غنى بالقوة، أي أنه في إمكانه أن يكون غنياً، ومتى ملك شيئاً بعد شيء يقال: إنه غنى بالفعل بالنسبة لما ملكه، وبالقوة بالنسبة لما يملكه، فإذا تم غناه يقال: إنه غنى بالفعل، ولم يبق هناك ما هو بالقوة بالنسبة له، فإذا قلب المال مرة بعد أخرى يقال: إن هذا غنى مستفاد. هذا مثال أول. المثال الثاني: شاب ذكي كالمستقدم هو ابن ملك فهو قبل أن يملك يقال له: ملك بالقوة، فإذا ملكه أبوه ولاية يقال له: قد ملك بالفعل شيئاً وبالقوة شيئاً آخر، فإذا مات أبوه وولي مكانه قيل: إنه ملك بالفعل، فإذا ألقى الأمر مرة بعد أخرى قيل: ملك مستفاد مثلاً. هذان المثالان إذا علقتهما أدركت ما سأوضحه لك لأن، فأقول:

اعلم أن العقول الإنسانية في أول أمرها مستعدة لاقتناص الصور من هذه المادة التي تعيش فيها، فكل امرئ في أول حياته ينظر ويسمع ويشم ويذوق ويلمس، وهذه المذوقات والشمومات والملموسات والمسموعات والمبصرات صفات المادة وصورها، وهذه الصور جلايب للمادة، وقد عدها الحكماء فكات ٣٦ كالألوان والأصوات الخ.

فهذه الجلايب التي كسيت بها المادة خلق العقل ليكتسي بها ويلبسها ، فإن الطفل سراه مستحياً لفهم ما حوله ودراسته ، فهو قبل فهم الأشياء عقلها بالقوة لا بالفعل ، أي أنه مستعد للتعقل ، فإذا عقل صورة بعد صورة وعلماً بعد علم يقال : إنه قد عقل شيئاً بالقوة وشيئاً بالفعل ، فما عرفه صار معقولاً بالعقل وما لم يعقله صار معقولاً بالقوة ، فإذا انتهت معلوماته بأن درس جميع العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والسياسة والأخلاقية بحيث وصل إلى ما يطبقه نوع الإنسان يقال : إن له عقلاً بالفعل ، فإذا استحضر هذه المعقولات التي خزنها عنه بعد أن صارت بالفعل يقال : إن هذا العقل مستند

هذه هي المراتب الثلاث التي تعلقت في مثال التاجر وفي مثال ابن الملك . فهذا العقل المستفاد في نوع الإنسان الذي لا يكون إلا لأكابر العلماء له نظير في عالم غير عالمنا وهو العقل الفعال . ومعنى العقل الفعال العقل الذي لم يقتصر علومه من المادة ، بل علومه مفروسة فيه بفطرته ، فإن المادة قد كسبت الصور اللاحقة بها من ذلك العقل ورسم فيها ما كان مرتسماً فيه ، وجميع الأحوال القائمة به ترتسم في المادة مقسمة عليها ، وتلك العلوم في العقل الفعال غير متقسمة فيه ، لكنها منقسمة في المادة موزعة عليها ، فتراها جمعت بين الزرع والحجر والنهر والكوكب الح ، ولكن العقل الفعال جمع هذا كله غير مفرق ولا منقسم ، كما أن عقولنا تجمع هذا وهي غير مقسمة ولا مجزأة ، بل هي واحدة منزهة عن التقسيم كما هو مبرهن عليه في كتب الحكمة . وهذا العقل الفعال نسبته إلى عقولنا كنسبة الشمس إلى أبصارنا . فإذا كانت أبصارنا مستعدة للأبصار ، ومعنى كونها مستعدة أنه لو أشرف نور في الهواء وعلى قرنية العين وعلى عدسيتها وأحضر الصور على شبكيها أدركته ووصلته للعين ، وهكذا عقولنا إذا أشرف العقل الفعال عليها إشراقاً معنوياً كإشراق الشمس في الهواء وفي العين فإن المعاني تتمثل في عقولنا كما رسمت الصور في القوة الساحرة . فالعقل الفعال كالشمس والعقول كالعيون وإشراق العقل الفعال المعنوي كإشراق الشمس الحسي . فحصول الصور في العقول كحصول المرئيات في أبصارنا ، فإذا حصلت المعقولات في نفوسنا واستتجبا بها علوماً أخرى وهكذا ، فإنه يقال : إن العقل عندنا بالفعل بالنسبة لما عرفناه ، وبالقوة بالنسبة لما لا نعرفه . فإذا ارتسمت العلوم في نفوسنا يقال : إنها عندنا بالفعل ، ثم يكون العقل المستفاد ، ثم إن العقل بالقوة كأنه مادة للعقل بالفعل ، والعقل بالفعل كأنه مادة للعقل المستفاد ، والعقل المستفاد كأنه مادة للعقل الفعال ، والعقل الفعال كأنه صورة له .

وعلى ذلك يكون هذا الوجود مرتباً في عقولنا من الأدنى إلى الأعلى ، فإننا ندرك لبيس نط ثم المركبات ، وندرك الصور المحسوسات التي هي أخس من المعقولات ، ثم ندرك الكلّيات ، ثم تتم عندنا وتكمل وتكون عقلاً مستفاداً ، فأما في العقل الفعال فإن العلوم فيه تنزل من الكليات إلى الجريبات بلا زمان ، بل هي فيه هكذا أبداً ، وهي تكون في المادة من الأدنى للأعلى .

الصورة والمادة والمعاني والعقول

إياك أن تظن أن المعاني التي تنقش في عقولنا مثل الصور التي في المادة سواء بسواء . كلا إن الصور التي في المادة منقوشة فيها . ولقد اعتاد الناس أن يقولوا إن الصورة غير المادة . ألا ترى أن نقش الخاتم شيء والمعدن الذي نقش عليه شيء آخر ؟ كما أن الإنسان شيء واللباس الذي يلبسه شيء آخر ، فبها ليس كذلك ، فإن المعاني التي تقتنصها عقولنا من المادة تصبح هي نفس عقول

وكما أنك إذا رأيت صورتك في المرآة لم يكن هناك شيء غير الصورة، فالصورة هي عين المصور - بالفتح - إذ لا مادة هناك، فالصورة والمصور شيء واحد هكذا عقولنا، فكل معنى عقلاني أو قضائياً القيسناها فهي هي عقولنا، فإله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة فالتفتنا من المادة معلومات، وتلك المعلومات أصبحت نفس عقولنا لا شيء وراءها، فليست سمات لعقولنا بل هي نفس عقولنا. كما أن صورتنا في المرآة ليست شيئاً سوى الصورة، فإذا نحن عقلنا أنفسنا فالعقل الذي عقلنا به هو نفس العقول، فإذا يكون عقلنا عقلاً وعاقلاً ومعقولاً، فإذا تعقل الإنسان نفسه فالعقل هو العاقل وهو المعقول، إذ ليس هناك شيئان متغايران كالجسم والناس عليه وكالمادة والصورة بل هما شيء واحد، هذا هو السر الذي تراه في تأييد الكتب الفلسفية قد أوضحت لك على قدر الإمكان وبه تعرف كيف انتقل الناس من أدنى الأمور إلى أعلاها، فبينما هم ينظرون الألوان والأصوات، إذا هم يرتقون إلى الكلبيات، إذا هم يفكرون في العقول وقد استكملت علومها، إذا هم يقولون بالعقول المستفادة التي تحضر المعقول متى شاءت، إذا هم يرتقون إلى العالم الأعلى، أي: الذي ليس في مادة، ويقولون: إذا نحن قدرنا هنا في الأرض أن نكون عقولاً بمجرد الاطلاع على هذه المادة وأخذ صورها والتصرف فيها وأما نلبس ملابسها ونصبح حلاًلاً لعقولنا ونذهب بها إلى عالم آخر، فأحرزنا أن نقول: إن هناك هوالم لم نكتسب علومها من المادة بل علومها فيها كامنة، وإذا كنا نقول: هاهنا مادة فيها صور تعلمنا منها وأخذنا العلم عنها وهي حاضرة أمامنا وأصبحنا عالمين بها، فما بالنا تنكص على أعقابنا ولا نقول: إن هذا العقل الذي كسبناه منها على منوال العقل الذي أكسبها هذه الصورة، ولذلك نرى أنفسنا نحذو حذوه فتطبع بهذه الصور التي طبعها ذلك العقل في المادة وهذه العقول التي غرست فيها واستعدت لدرس هذه المادة مستعدة من ذلك العقل الفعال، والعقل الفعال قد جعل هذه المادة كلوح تقرأه نفوسنا فتقلده وتدرس ما خطه في لوح الطبيعة وتنحو نحو العقل الفعال، لأننا نرى أن الأبناء يسرون على طبيعة الآباء، فإذا كنا نرى جميع صغار الحيوان تتبع في نظامها وسيرها نظام آبائها ووجدنا عقلنا لما كان عقلاً بالقوة أخذ يسعى سعياً حثيثاً حتى استكمل المعقولات، فما الذي بمنعنا أن نقول: إن العقول الإنسانية تحذو حذو عقل ليس في مادة، وتقلده وتستكمل العلم لتبلغ شأوه، أو تقرب من ذلك الشأوه، كما كان صغار الحيوان يتبعن آبائهم، وأن ذلك العقل الفعال فيه النظام غير مستحدث من المادة، لأنه لا يحتاج إليها. أما عقلنا فهو إليها محتاج وعليها يعول. ولقد أوضحت لك المقام والله هو الولي الحميد.

أفلا تنظر وتعجب كيف ذكر الله فتدليل المسجد ونور الكواكب؟ وأشار بنور التدليل إلى أنوار القلوب وإلى ما ينقش في العقول من المعاني، وكيف انتقلنا من مقام إلى مقام حتى وصلنا إلى عالم الملائكة. ولعمري ما ضياء التدليل في المسجد إلا الطواهر الحيطان والسقف والأرض، وأن الحقائق في العقول لتتصل تفصيلاً وتعرف تحقيراً، وقد بين الله ما هو أجل بما هو أقل، لأن ما هو أقل أعرف عننا وما هو أجل مجهول لدينا، وهما من أولاء وصلنا من هذا المقال لعالم الملائكة ﴿وَاللَّهُ يَرَىٰ رَجَائِهِمْ حَبِطٌ﴾ [البروج: ٢٠]، وقال الشاعر:

على نفسه فليتك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم

قطرة ماء في تفسير قوله تعالى أيضاً:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

اعلم أن الناس اعتادوا أن يعرفوا عظمة هذه الدنيا بالنظر في السماوات والأرض، والقرآن طافح بذلك، وهذا التفسير قد عني بهذا الشأن أشد عناية إله أكبر. جلّ العلم. فهل لك أن أحدثك حديثاً جميلاً عجيباً في هذه الدنيا التي نعيش فيها تطبيقاً على هذه الآية؟ ومن هذا الحديث يتجلى لك أن العلم الحديث أظهر أن جميع درات هذه العوالم تفسير هذه الآية، وأن هذه الدنيا كلها نور خلقه الله، وأن هذا العالم كله نور وأنا نعيش في وسط النور، وأن ما نراه من حيوان ونبات وسماء وأرض وحجر ومدر كل هذا ما هو إلا نور متجمد كما تجمد الماء فصار ثلجاً. فهذه العوالم التي شرحتها الأمم كلها وذكر مجملها القرآن تدخل في هذه الآية. ومتى سمعت ما أقوله لك الآن وتحققت انشرح صدرك وثبتت أن ترى هذا النور عياناً، وأن تعجب عك هذه الدنيا وصورها الزائلة وتتمتع بجمال لا نهاية له.

فهاك اسمع ما يقوله العالم «هنشو» الذي يكتب في مجلة «هاربر» الأمريكية في سنة ١٩٢٦ وهذا القول شر في مجلات أخرى فأريد أن أسمعتك ملخص ما يقوله، ولكنني أحافظ على الحقائق العلمية والمقادير تماماً وأورد القول بإيضاح يناسب هذا التفسير حتى تعرف نور الله وجماله الذي أشرق في الأرض اليوم وأصبحت علوم الأمم في الشرق والغرب مفسرات للقرآن وهم لا يشعرون. يقول «هنشو»: إن بعض قطرات الماء قد يكون قطرها ثلث سنتيمتر، ولا جرم أنك أيها الذكي تعرف هذا المقياس فهو مشهور، لأن الستيني جزء من مائة من المتر، قال: فلنكبره.

(١) وأخذ يكبره تقديراً مراراً حتى أوصل قطره إلى ١٥ سنتيمتراً. يقول: ومتى صارت قطرة الماء هكذا أصبحت كثيرة الارتجاف وظهرت عليها ألوان قوس قزح.

(٢) وإذا كبرناها حتى صار قطرها ١٧٠ متراً زال ظهور قوس قزح ولا نرى فيها إلا الماء لا غير.

(٣) وإذا كبرنا قطر نقطة الماء فصار مائة ميل، قال: فحينئذ تظهر جواهر الماء الصغيرة، ويكون

كل جوهر صغير من الماء قد صار مثل «الجوزة» حجماً وقياس قطره ستينان ونصف، ومعنى هذا أن جوهر الماء المذكور لا يمكن قسمته إلى قسمين كل منهما ماء، بل لا يمكن إلا تحليله إلى العناصر التي تتركب منها فهذا هو الجوهر المائي في هذه الأدنى الذي لا يقبل القسمة إلى قسمين مائيين، بل يحصل إلى عناصره الأصلية التي لا تسمى ماء، وهما: الأكسوجين والهيدروجين. وهذا الجوهر المائي الذي كبرناه وقلنا: إنه لا يقسم، إذا أمسكناه فرضاً وجدناه أشبه بالحجر صلبة لا اتحاد الأكسوجين والهيدروجين اتحاداً قوياً جداً لا يمكن انفصاله إلا بأعمال كيميائية لا محل لذكرها، ولكن هذا الجوهر المذكور يجب علينا أن نعرف ما فيه لأن العلم لا حد له وشوق النفس لا نهاية له: ﴿وَقَوَّى كُلِّ دِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٧٦]، فما أشوقنا إلى أن ندخل هذا الجوهر الصغير من النقطة كما دخلنا النقطة وفرجنا عليها ونحن راكبون في سفينة تجري في ذلك البحر اللجي، قال: فحينئذ تكبر النقطة مرة رابعة.

(٤) فتجعل قطرها مائة ألف ميل، فيصير قطر كل جوهر مائي من النقطة المذكورة أكثر من

أربعين قدماً بعد أن كان ستينين ونصفاً، ولكن هذا التكبير لا يعيدنا إلا أمراً واحداً وهو أننا نرى كل

جواهر مائي مؤلفاً من ثلاثة جواهر: أحدهما: وهو الأكسوجين في الوسط والآخران واحد عن يمينه وواحد عن يسره، وهما من الأندروجين. وهذه الثلاثة جواهر فردة، أي: أنها لا تنقسم، ومضى أنها لا تنقسم أنها إذا حلت لا تكون أجزاؤها أكسوجيناً وأندروجياً بل أشياء أخرى ستعلمها هذه الجواهر الثلاثة أشبه بخلاء ومسافات لا غير لا مادة فيها، وجوهر الأكسوجين الذي في الوسط عبارة عن قنديل في المركز تحيط به ست دوائر تبعد عنه ٢٠ قدماً، وهذه الجواهر هي سطحه، والجوهران اللذان من الهيدروجين حوله ما هما إلا دائرتان من الور قطر كل منهما سبعة أقدام تدوران حول مركز من النور. إذن نحن الآن عرفنا الجوهر المائي أولاً، ولما كبرناه وجدناه مركباً من أشياء ليست ماء، ولكنها أشياء أخرى في علم الكيمياء يحلل الماء إليها في جميع المدارس في العالم، وتكون عبارة عن مواد أشبه بالهواء، وهذا معلوم مستفيض، ولكن النفس لا ترال تريد الزيادة في العلم، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤]، وقال ابن سينا في قصيدة المس:

أسرع برد جواب ما أنا باحث عنه فار العلم ذات تشمشم

حيث علينا أن نعرف ما هذا الأكسوجين وما هذا الأندروجين بعد أن عرفنا نقطة الماء وعرفنا أجزاء كل جوهر منها.

(٥) إذن نكبر نقطة الماء المذكورة مرة خامسة ألف مرة أخرى، فتصير أكبر من تلك الأرض حول الشمس، وحيث يصير قطر الجوهر المائي الذي حدثاك عنه وقلنا: إنه مركب من الجواهر الثلاثة المذكورة المفردة، ثمانية أميال، فماذا ترى إذن؟ ترى أن الدوائر التي حدثتك عنها في الأكسوجين والأندروجين ما هي إلا خطوط وهمية من النور ترسمها نقطة صغيرة من النور تدور حول مركزها في الثانية لواحدة ستة آلاف مليون مليون دورة، وهذه النقطة الدائرة هي الكهرباء السالبة، ومركزها السوي يسمى الكهرباء الموجبة، وهذه الدوائر التي رسمتها النقطة في الأكسوجين والأندروجين ما هي إلا كالدوائر التي ترسمها شعلة تحركها نحن بسرعة فترسم دائرة بحسب نظرنا نحن، وفي الواقع لا شيء سوى الشعلة. وبهذا البيان عرفنا أن الجوهر المائي رجع إلى أكسوجين وأندروجين. وهذان الجوهران الفرديان رجع كل منهما إلى نقطتين من النور: نقطة يسمونها سالبة تدور حول أخرى يسمونها موجبة، وهذه التي تدور حول الأخرى تكون أكثر من واحدة، وتكون الدوائر على مدار تعداد النقط الدائرة. إذن الأمر واضح لا موجود إلا النور. فالأكسوجين والأندروجين نقط من النور لا غير، وبالدوران السريع صار كل منهما عاراً، وبالاتحاد بينهما صار ماء والحقيقة واضحة ما ذلك كله إلا نور بقي علينا أن نعرف عدد الجواهر المائية التي في النقطة الواحدة من الماء يقول العلامة «هشيو» المذكور: إن في النقطة من الماء عدد «خمس» وأمامه عشرون صفراً، أي خمسمائة ألف ألف ألف ألف ألف جواهر مائي، وهذا العدد العظيم من النقط المائية ليس مدمجاً كلاً ولا مصمماً، فهناك أبعاد شاسعة كالأبعاد التي بين الكواكب والشمس والأرض بالنسبة لأحجامها، فبإدراك الصق بعضها ببعض لم تحل إلا جزءاً من مائة ألف ألف ألف جزء من النقطة. إذن قطرة الماء المذكورة عبارة عن نقط من النور، وهذه النقط يدور بعضها على بعض، ومشدة السرعة ترى مواد غارية، وهذه بالتجدها تكون ماء، وهناك فضاء يسها بحيث تكون النقط بالنسبة للفضاء أشبه بالنجوم في مداراتها مع البعد الشاسع

بينها كالذي بين الأرض والشمس، وليس هذا خاصاً بالماء وأجرائه، كلا، بل جميع الأجسام من جبل ونبات وحيوان أنوار أو كهرباء متحركة في شكل عناصر متحدة قد بلغ عددها ٩٢ في وقتنا الحاضر مركبات من نقط النور المذكورة. إذن جميع عالمنا سور، وأي قطرة من الماء أو أي قطعة من حديد أو حجر أو طين ما هي إلا نقط من النور تدور في فضاء، ترسم دوائر من النور الخ. فقطرة الماء مثلاً أشبه بالمشكاة، وهكذا كل قطعة في المادة، ودوائر الأنوار الحادثة داخلها بسرعة جري النقط الوردية في عناصرها أشبه بزجاجة المصباح، والمصباح أشبه بالنقط الوردية التي في مركز كل من الأكسوجين والأدروجين فيما تقدم، وهكذا بقية العناصر. فهاها ظهرت المشكاة وظهرت الزجاجية وظهر المصباح وبقي ما يوقد منه المصباح، فجعله يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الخ. وهذا هو الذي غاب عن الناس الآن. نعم إن وصف شجرة الزيتون بأنها لا شرقية ولا غربية ربما يفيد أنها ليست من عالمنا الأرضي بل من العالم الإلهي الذي لا ندركه اللهم إن قطرة من الماء أصبحت نوراً، وقطعة من الحجر أصبحت نوراً، وهذا النور ما اشرف إلا من نورك، ولا ظهر إلا من جمالك، ولكنك أريت لنا غير نور، فقد حبستنا في حواصنا فرأت الحمال غير الحمال، ولا سبل لنا إلا أن ندرس جمالك الظاهر في عالم الطبيعة الذي حببنا إليك، ولعلنا إذا قارناه نرجع لعالم النور ونشاهد جمال وجهك المحتجب عنا، وسناء كمالك وبهائك الذي توارى بحجاب الحسن ونكون ﴿إِن مَقْعَدُ صَدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [نمر: ٥٥] فنشاهد تلك المناظر الحقة البهجة. إذن هذا العالم ما هو إلا نور متراكم وجمال احتجب وسعادة اختفت، ولا سبل إلى السعادة إلا بإدراك الحقائق وذلك بالعلوم ولقد استبان من هذا البحث أن قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الدريات: ٢١] قد وصل هنا إلى قرار مكين، فالكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة المذكورتان كل منهما زوج، وهما زوجان كالذكر والأنثى وهذا الزوجان اتحدا كالذكور والإناث من الحيوان والنبات. وهذا السر الذي ظهر الآن هو الذي ظهر في الدين المجوسي قبل دخول الخرافات عليه كما تقدم في سورة «الأنبياء»، إذ جاء فيه أن الله خلق أصليين، وهما: الخير والشر، وليس يقوم العالم إلا بهما، ثم جاء المتأخرون منهم فجعلوا الخير والشر لإلهين لا لواحد كالمتقدمين، وهكذا طبع العدد روح وفرد، وعلم الحساب جمع وتفريق، والعالم مركب من التافر والمحبة. فكل هذه عبارات ترجع إلى معنى واحد وهو الذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الدريات: ٢١]، فمن علماء اليونان من قال: أصل العالم العدد. ومنهم من قال: الكراهة والحب. هذا ما فتح الله به في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.

النور قديماً وحديثاً في أرضنا

(١) المشاعل. (٢) مصابيح الزيت. (٣) قناديل الشمع. (٤) زيت البترول المعروف. (٥) الغاز الذي هو خلاصة الفحم المحترق الجاري في الأنابيب لإتارة المدن. (٦) خلاصة المادة الكحولية المسماة «اسبيرتو» أي بخارها الذي يغشى عادة بغشاء يحفظ ضوءه. (٧) ضوء الكهرباء الذي عمم الأقطار الآن أيام كتابة هذا التفسير، انتهى الكلام على اللطيفة الأولى

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرَزِقُ مَن يَشَاءُ بِقَدْرِ حِسَابٍ﴾

انظرها في سورة «آل عمران».

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى ﴿وَالْقَبْرِ مَتْنٍ﴾ وهي جوهرة ثان

الجوهرة الأولى في تسييح الطير

إن مقام تسييح الحيوانات وغيرها قد تقدم في سورة «الإسراء» عند قوله : ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ أَشْبَحُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [الآية ٢٢] ، وهكذا في سورة «هود» ، واستبان هناك أن تسييح والتحميد من المخوقات لا يعرفان إلا بقراءة جميع العلوم ، ومن ذلك دراسة الألوان التي وصفت في سورة «المؤمنون» ، ومسألة نعمات الأحجار في سورة «الرعد» وبيان أن التسييح والتحميد لغز الوجود ، وفيهما مسألة الخير والشر ، وأن المحوس تخلصوا منها بأن للعالم (الهن) ، والإسلام أرجعها للتسييح والتحميد . وبيان أن المبح والحامد وهو جاهل كالخشرة المستدفة بالزهر المنقحة بلشجر ولا علم لها . وبيان أن هذه الإنسانية اليوم جاهلة هذا الوجود . وبيان أن الصوفية الذين يتبعهم أكثر المسلمين يهونهم عن العلم ، فأرسل الله على لسان الشيخ الخواص وهو منهم ما يفيد أن الجماد يعقل وأن الأشجار تتعاشق ، وقد ظهر في الكشف الحديث ووضح في هذا التفسير تعاشق الأشجار ، أما أن الجماد يعقل فهذا لم تصل له عقولنا . نعم عقولنا عرفت أن النبات يحس ويتحرك كالحيوان كما أثبتته العالم الهندي بمصر ، وتقدم في سورة «الحج» ، أما كونه يسبح وكون الجماد يعقل فهذا لم يصل له ، غاية الأمر أن الأمم اليوم تعرف أن كل جماد متحرك حركات سريعة تعد بمئات الألوف في ثانية . وقد استبان فيما تقدم لماذا ظهر هذا على السنة الصالحين من المسلمين ، وأن حكمة ذلك إقامة الحجة على الصوفية في زماننا ، إذا هم قصروا في معرفة العلوم التي هي فروض كفايات . وبيان أن المفتوح عليه منهم نادر ، وهم كالمبتلين من أهل الهند البوذيين الذين رفضوا أنفسهم عن الشعب . انظره هالك في سورة «الإسراء» . انتهت الجوهرة الأولى .

الجوهرة الثانية في الطيور الرحالة

مترجم عن الإنجليزية

إن الطيور على نوعين : نوع يصرف حياته في مكان واحد ولا يفارقه ولا يسذر شجرته أو المستنقع الذي ينس في بيته ويعيش فيه أكثر من خطوات محدودات إلا نادراً جداً . ونوع آخر لا يألو جهداً في الخط والترحال مدة الحياة وفي جميع العصور فيكون في مكان بضعة أشهر ثم يرحل آلافاً من الأميال ليصرف بقية سنة في مملكة أخرى . وهذه الطيور تسمى طيوراً رحالة لأنها دائماً على هذه الحال . وهذا النوع طائعتان : طائفة تألف رحلة الشتاء ، وأخرى تألف رحلة الصيف . فالأولى تسكن البلاد الحارة وترحل إلى الباردة شمالاً ، والثانية تسكن البلاد الباردة وترحل للحارة جنوباً طلباً لحرارة الشمس . إن الإنسان عند سفره يدفع أجرة السفينة في البحر أو القطار في البر . ولكن الطيور الرحالة لا يعوزها إلا أجنحتها . فلا أجرة تدفعها ولا سفينة تقلقها ولا قطار يحملها في البر . فتراها أسراية بطير في جو السماء مارة بالبحار وبالممالك المختلفة . إن أرحال الطيور من أعجب العجائب ، العظيمة المدهشة في هذه الدنيا وبدائعها وعجيب نظامها . ففي فصل الربيع من كل سنة في يوم معين يصل إلى أوروبا طوائف من طير ، وتبتدئ فتبني أعشاشها في الأمكنة التي بنت فيها في السنة العائنة ، وقد ينس العش طير صغير على الطريقة التي بنى أبواه بها العش الذي تربى هو في العام السابق بحيث يكون قريباً منه .

وقد يقوم بعض الناس بتجارب لمعرفة بعض عادات هذا الطير، فيصطادون منها جماعة ثم يعلمونها بعلامات خاصة كدوائر وغيرها ليتمكنوا من معرفة هذه هي التي تصل في العام القابل. وقد ثبت لهم بهذه الطريقة أن الطائر المسمى «الخطاف» بالعربية و«سولو» بالإنجليزية الذي يصرف زمن الشتاء بالقرب من بحيرة «تسادو» في أواسط أفريقيا ينشأ عشاه لتربية صغاره سنة بعد سنة في حائط من منزل مخصوص في قرى الفلاحين ببلاد الإنجليز. إن طرق السفن الحربية الرئيسية في البحر الأبيض من أوروبا إلى أفريقيا ثلاثة مبتدئة من شبه جزيرة أسبانيا وإيطاليا واليونان. والمسافرون في هذه الطرق على السفن بالبحر الأبيض المتوسط زمن الخريف غالباً يرون أسراباً كثيرة من الطيور الرحالة طائرات جنوباً إلى بلاد الجزائر وبلاد تونس وبلاد مصر.

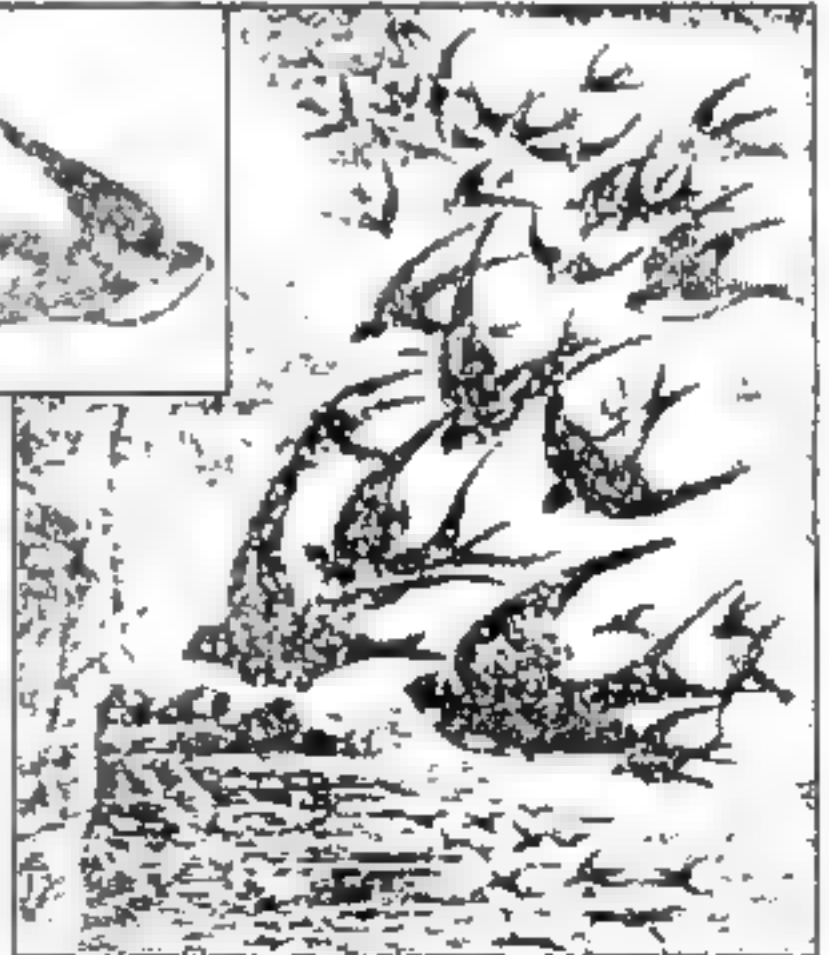
ما سبب رحلة الشتاء والصيف؟

وهنا يرد هذا السؤال فيقال: لم رحلت هذه الطيور؟ ولقد أجاب على هذا السؤال علماء الحيوان الذين هم أقرب إلى العلم بأحواله من سائر الناس، فقالوا: إن تلك الأقطار التي يرحل لها ذلك لطيور أوفى إلى تربية صغاره وتعذبه بالأغذية الموافقة لها وهذا السبب ذهبوا إليه لأنهم لم يعرفوا الحقيقة ببحث أو في طريق أقرب، فليس من الناس من يعرف السر في ذلك على حقيقته والله أعلم. انتهى «ترجم من الإنجليزية».

حكمة: إن سفر هذه الطيور الأوروبية إلى أفريقيا وسفر الطيور الأفريقية إلى أوروبا أشبه بسفر الناس من إحدى الجهتين إلى الأخرى لطلب الرزق وحناء في طلب العلم، وذلك كله مما يعلم الإنسان أن الأرض كلها منزل واحد، وقد عرف هذه الحقيقة الطير فعمل بها، وقال: لي رحلتان: رحلة الشتاء، ورحلة الصيف، ولكن الناس يقاتلون بعضهم بعضاً على الأمكنة، وفاتهم بل جهلوا أنهم أسرة واحدة، وسيعرفون هذه الحقيقة في مستقبل الزمان حينما تعم الرحمة أهل الأرض. انظر (شكل ١ و ٢).

(شكل ١ - صورة الخطاف)

(شكل ٢ - صورة ورود الطيور المهاجرة من كتاب «علوم للجميع» المسمى «سائنس فورال» تأليف العلامة «روبرت برون»)

وهات فائدتان :

الفائدة الأولى أسرع المخلوقات الحية

كشفت مذ مدة قصيرة الدكتور « تشارلس تونسن » البعثة الأميركية الشهيرة حشرة عربية في البرازيل تعد أسرع المخلوقات الحية لأنها تقطع ٨١٥ ميلاً في الساعة أو نحو ١٤ ميلاً في الدقيقة و ٤٠٠ ياردة في الثانية ، فتكون سرعتها نحواً من نصف سرعة رصاصة السدقية التي تجتاز ٩٠٠ ياردة في الثانية ، بينما الصيارة لا تجتاز أكثر من ١٣٠ ياردة في الثانية ، وأسرع إنسان لا يجتاز ١١ ياردة في الثانية ، أما اسم هذه الحشرة فهو « سقمونيا » وهي موجودة في أمريكا الجنوبية والشمالية وبعض أنحاء أوروبا ، وإلى الآن لم يتمكنوا من معرفة مصدر سرعتها الحقيقي ، وقد قدروا أن جناحيها يدوران عدة آلاف من المرات في الثانية ، بينما أسرع طيارة لا يدور دولابها الأمامي أكثر من ٢٠٠٠ مرة في الدقيقة ، وقد قال الدكتور « تشارلس تونسن » المذكور ما يأتي : لو أتيح للإنسان أن يطير بسرعة هذه الحشرة لتمكن من الدوران حول الأرض في ١٧ ساعة فقط ، فإنه يترك « نيويورك » الساعة الرابعة زوالية صباحاً ويظهر فوق « ريو » ثم يجتاز « هاكين » وشارل الشاي فوق « الأستانة » والعداء فوق « مدريد » ويصل « نيويورك » الساعة التاسعة زوالية مساءً وهذا ميعاد دخول الأوبرا ، وقد حرك اكتشاف هذه الحشرة اهتمام المهندسين والمخترعين ، وأخذوا يتحدثون مسائلين : لماذا لا نعمل الفكرة فنصنع طيارة بسرعة هذه الحشرة أو أسرع ؟ وعسى أن يحقق اهتمامهم رغبتهم هذه فيقوموا للإنسانية بخدمة جليلة لا تقدر ولا تثنى .

مقاييس السرعة

نظم القائد « أرنولد » الأميركي قائمة بمقاييس السرعة وهي كما يلي :

- (١) أعظم سرعة للإنسان الراكض ٢١ ميلاً في الساعة .
- (٢) سرعته على المزجلة ٢٢ ميلاً في الساعة .
- (٣) أعظم سرعة للحصان ٣٩ ميلاً في الساعة .
- (٤) أعظم سرعة للدراجة « بيكلت » ٧٥ ميلاً في الساعة .
- (٥) أعظم سرعة للدراجة الحارية ١١٢ ميلاً في الساعة .
- (٦) أعظم سرعة للقطار الحديدي ١٢٠ ميلاً في الساعة .
- (٧) أعظم سرعة للطيارة ٢٨٨ ميلاً في الساعة .

أسرع طيارة في العالم لا جناح لها ولا مراوح

صنع المسير « شادلين » وهو مهندس فرنسي شهير نموذج طيارة بلا جناحين ولا مروحة في مقدمتها ومع هذا فهي تطير ، ويعتقد هذا المخترع أن الطيارة التي تصنع على غط عودجه هذا يمكنها أن تقطع من سعمائة إلى ألف ميل في الساعة . فهي والحالة هذه تسبق الشمس إذا بارتها في شوط بين باريس ونيويورك ، وقد قال المخترع ضاحكاً : إنه يتسنى لركاب طيارتي أن يتأولوا العداء في « الحرامد بولغار » بباريس ويشربوا الشاي في « برودواي » بنيويورك

والمسيو «شيدالين» مقتنع بأن طيارته التي أسماها «جبروتر» ستكون طائرة المستقبل القريب . وقد أبدى النموذج الذي صنعه لهذه الطائرة أقواله بكيفية مذهشة . وبلغ طول نموذج هذا نحو عشرين قيراطاً ولا يزيد ارتفاعه على قدم واحد ، وهو يحاكي الطائرات العادية في هيكلها وعلى كل من جانبيه دولاب كرف الواحر النهرية أو كالتى كانت مستعملة لبواخر السحار في أول عهد البواخر . وكان يقتضي لهذا النموذج محرك تكون قوته ١ من ٧ حصان ووزنه أوقية وربع ، ولما كان محرك كهذا معدوم الوجود جهز المخترع نموذجاً بمحرك كهربائي وأوصل إليه التيار بأسلاك لينة من دنيمو صغير وضعه على المائدة ، وما كان يوصل التيار به حتى أخذ رفاسها يدوران بسرعة ٧٠٠٠ دورة في الدقيقة ، وأخذت تلك الطائرة الصغيرة ترتفع وتدور في الحجرة . وقد جعلت معالق متحركة حول أعطية الرفاسين تستخدم لتحويل مقدم الطائرة إلى أعلى أو إلى أسفل . ومبدأ المخترع في طيارته هذه العجيبة هو من قبيل مبدأ المركبة الألمانية المسماة «روكن» ، فالرفان في الطائرة التي نحن بصدددها يقومان مقام المروحة التي تكون في مقدمة الطائرة العادية ، وهما اللذان يدفعان الطائرة ويستيرانها . ويقول المخترع : إن سرعة هذه الطائرة يمكن أن تزداد إذا استعمل العاز الهالك الذي ينساب من المحركات على مدأ الصاروخ . ولهذه الطائرة ميزة أخرى كما يقول مخترعها ، وهي أن رفاسيها وأعطينها تقوم مقام مظلة الواقية «الباراشوت» في حالة إصابة المحرك بمطل ، فتزل الطائرة إلى الأرض ببطء . بقيها خطر الاصطدام الشديد . ولا يخفى ما لهذا الاختراع من الأهمية الكبيرة في عالم الطيران . انتهت الفائدة الأولى .

الفائدة الثانية

جاء في الأنباء البرقية في ١٠ يونيو ١٩٢٧ ما نصه :

ارتداد القطب الشمالي

عاد الكابتن «جورج ولكس» بعدما صلبه صباب الدائرة المتجمدة الشمالية ورده على أعقابها وترك وراءه إحدى طياراته وسط الثلوج المتجمدة في ساحل «الأسكا» الشمالي ، وقد قال : إن دليله «جرايهام» طار في ٢٨ مايو إلى أبتاه في جرينلند ومن هناك إلى مستودع الوقود والمؤونة في رأس بارو . يحاول حل المسألة الغامضة عن مهاجرة الطيور إلى أقصى الشمال ، ويتشت مما إذا كانت قارة الأتلنطيك التي ورد ذكرها في الأساطير موجودة في مكان لم يصل إليه بنو البشر ، ولكن البشة عدلت عنها الآن كما عدت في السنة الماضية من حراء الضباب الكثيف وطقات الثلج المسترة ، والطيران بطيران في عالم كله ضباب لا يحترق . انتهت الفائدة الثانية .

وإنما نقلت لك هذا الخبر البرقي لتطلع على غرام الأمم التي يعيش معها المسلمون ، أولئك الذين يخاطرون بأنفسهم ويعرضونها للتهلكة في سبيل العلم وأي علم هو ؟ هو علم الطيور في مهاجرتها . تلك الطيور التي ذكرها الله في القرآن أنها مسبحات معليات ، فكان على المسلمين أن يعشقوا العلم ليعرفوا عجائب صنع ربهم وليبتهجوا بالجمال والبهاء والحكمة والنور . فهل الأمم التي تدرس كل علم كالأمم النائمة ؟ يقول الله تعالى ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر : ٩] ، ويقول : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْآبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ آتَى فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج : ٤٦] .

اختراع الطائرات

في سورة « المائدة » في آية العراب ، وفي « المحل » عند قوله تعالى : ﴿ وَنَحْلِقُ مَا لَا تَعْقُمُونَ ﴾ [المحل ٨] ، تقدم الكلام على البالون والطائرات ورسم بعضها في سورة « التحل » اهـ
اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى :

﴿ وَمَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ الخ

لقد ذكرت لك فيما تقدم في سورة « الرعد » ما ياسب قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ بِحِذْقٍ ﴾ [الرعد ٨] من أمر الثلج . وذلك أنك ترى هناك أشكالاً منتظمة عجبة مسدسة الشكل مرسومة في لقرن الماصي بهجة المناظر حسنة الأشكال . ولكي ها أريد أن أريك ما ياسب هذا المقام من عجائب العلم في هذه الآية .

أولاً - أبين لك ما كان يعلمه علماء القرن الثاني عشر الهجري من أمم الإسلام . ذكّن العلم لديهم قليلاً ، وقد جاء على لسان صلحائهم ما ياسب كشف العصر الحاضر .

ثانياً - أذكر تلك الجبال الثلجية من كتاب « علوم للجميع » تأليف العلامة « روبرت برون » الإنجليزي ومقالاً لغيره في ذلك .

ثالثاً - أذكر ما أبدعه صديقنا مصطفى بك منير في الجمعية الجغرافية أمام ٢٥٠ عالماً من علماء أوروبا تفسيراً لهذه الآية . فهذه ثلاثة فصول :

الفصل الأول

فيما جاء في أقوال علماء الإسلام في القرون المتأخرة

قد ذكرت سابقاً في هذا التفسير أن الشيخ أحمد بن المبارك الذي عاش في القرن الثاني الهجري كان عالماً من أكابر علماء الإسلام ، وقد لقي الشيخ عبد العزيز الدباغ الذي لم يدرس ولم يتعلم ، وأن الأول قد أدهشه الثاني بعلمه . فلا سمعك ما أجاب به في هذا المقام ، وأقدم لك مقدمة فأقول :

لقد ذكرت في هذا التفسير أن العالم الديني في الإسلام يجب أن يكون علمه أوسع من علم نفعه ، وعاهي ذه لحادثة الآتية تبين لك كيف كان الناس في العصور المتأخرة يسألون علماء الإسلام في أغور وأصعب مسائل الطبيعة المعويصة . فأنظر كيف سئل ابن المبارك المذكور في ذلك ؟ وكيف بحث عن الجواب في كلام الفلاسفة الإسلاميين وعلماء الحديث وغيرهم فلم يجد طليته ؟ ثم كيف سأل الشيخ الدباغ فأجابه عما لم يعلمه إلا علماء العصر الحادث ؟ . فهناك البيان وهذا هو السؤال الذي ورد إليه :

الحمد لله . ساداتنا الأعلام . أدام الله بكم النفع للأنام . (١) جوابكم في الثلج ما أصبه ؟ (٢) هل ينزل كذلك من محله منعقد ؟ (٣) وما محله الذي ينزل فيه ؟ (٤) ولأي شيء خصّ بالبلاد الشديدة البرودة ؟ (٥) ولأي شيء خصّ بالجبال ؟ (٦) ولماذا نراه تارة مجتمعاً مع المطر وتارة وحده وهو الأغلب ؟ (٧) ولأي شيء خصت الجبال وعلو الأرض بالبرودة دون السهل ؟ (٨) وأيضاً الصاعقة لا تنزل إلا في البلاد الباردة والجبال ومواضع الشجر ، بخلاف الأرض المستوية الحارة مثل الصحراء ، فإن أهلها يقولون ، إنها لا تنزل فيها فلماذا ؟ . هذا ملخص السؤال

فلما أخذ يبحث في كلام علماء الإسلام رأى ما يأتي :

أولاً... أن أهل السنة والجماعة لم يفيدوا في هذا مائدة. قال: إنه قرأ كتب التفسير والحديث وعلم الكلام فما عثر على شيء فيها. ومن هؤلاء الحافظ السيوطي مع علو درجته في الآثار لم يتعرض لذلك لا في كتابه المسمى «الهيئة السنية في الهيئة السنية» وقد وضعه في علم الهيئة لأمثال هذه المسألة، ولا في حاشيته على البيضاوي، ولا في «الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور»، ولا في كتبه الأخرى، مع أنه أكثر فيها من الكلام على الرعد والصواعق والمطر والسحاب والبرق وأصل لم يتكلم على الثلج والبرد ولا على مسيهما. قال: وإنما رأيت ذلك في كلام لبيضاوي نقله عن الحكماء وملخص ذلك أن البحار المائية إذا وصل إلى الطبقة الساردة صار سحابة وبرلت الأجزاء المائية، فهي على أحوال: إما أن يكون بردها قليلاً فتكون مطراً، وإما أن يكون بردها شديداً فإن جمدت قبل الاجتماع فهي ثلج وإن جمدت بعد الاجتماع فهي برد. ولما نقل كلامه كله اعترض على البيضاوي في نقله كلام الفلاسفة. هذا هو الذي رآه ابن المبارك في كلام المتقدمين ثم رجع إلى الشيخ الدباغ فعلمه وأجاب بما يأتي:

(١) إن الثلج ماء عقدته الرياح وأصله غالباً من ماء البحر المحيط. وهذا أخذ بشرح ارتفاع البحار في الجو وأنه يصير مثل الهباء ثم تجتمع أجزاؤه لأجل ما فيه من الداوة وينزل على هيئة الصوف أحياناً وعلى هيئة أخرى أدق منها أحياناً. فهذا أصل الثلج أما البرد فإن المسافة بين انعقاده ونزوله غير طويلة، وهو من مياه البحور والغدران، وأنه إنما يرل على هيئة الطعام المفتول العليط، وإنما غلظ لأجل مصاكة الرياح له، فراجت أجزاؤه في الهواء تحت أبدي الرياح مثل روجان أجراء الطعام تحت أبدي المرأة في الصحفة، فحصل فيه قتل مثل ما يحصل في الطعام. قال: ولو أنه تأخر نزوله ودامت المصاكة لاندثقت أجزاؤه وصار ثلجاً. فهذا يبين أصل الثلج ويبين الموضع الذي ينزل فيه ويبين البرد.

(٢) وأما قولكم: لأي شيء خص بالبلاد الشديدة البرد الخ؟ فجوابه أن الثلج لا يرال على انعقاده حتى يطرأ عليه مانع، والمانع يجعله مطراً. وذلك المانع هو الأجزاء البخارية الصاعدة من الأرض الحاملة للحرارة، فإذا لقيت الثلج كسرت برودته فصار مطراً، وهذا البخار الحار يكثر في البلاد الحارة والسهول، ولذا لا يرى فيه ثلج. ولو فرص أنه روي ذلك لا يطول بخلاف البلاد الباردة والحال المرفعة فإنه لا مانع فيها من بقاء الثلج على انعقاده.

(٣) فأما كونه ينزل مع المطر أو وحده فذلك لما يأتي. إما دويان بعض أجزائه بالأجزاء البخارية المذكورة فينزل الذي لم يذب ثلجاً والذي داب مطراً، ولذلك يكون المطر البازل معه في الغالب ضعيفاً رفيعاً مسحوقاً مثل الثلج. وإما إنه نزل قبل تمام انعقاده فإن الرياح تحمل ماء فيعقد ثم تحمل ماء آخر فإننا نزل الأول ثلجاً والثاني مطراً.

(٤) وأما اختصاص الجبال وعلو الأرض بالبرودة دون السهل. فجوابه أن ذلك لقرب الجبال والأرض العالية من الجو الذي هو في غاية البرودة. فأما السهول فهي بعيدة منه.

(٥) وأما الصاعقة التي ذكرتموها فإن القول بعدم نزولها في الأرض السهلة المستوية الحارة غير صحيح، فإنها برلت ببلاد «سلحمانية» وهي أرض مستوية سهلة كانت صحراء، وما اتم الخواص قال: وعلم أن هذا أخذ به من عاين الأمر على ما هو عليه من أرياب البصرة الخ - يريد الشيخ الدع - وقد

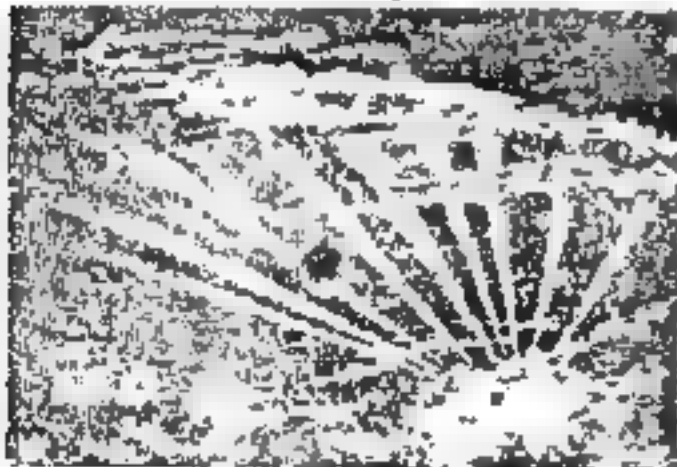
سأل الشيخ الدباغ: أيضاً قائلًا: هل في السماء جبال من برد كما قاله بعض المفسرين؟. أجاب: ليس فيها ذلك، والمراد بالسماء في الآية ما علاك، فكأنه يقول من جهة العلو وجبال البرد تكون في جهة العلو بحمل الرياح لها من الأرض إلى الجهة المذكورة. انتهى الفصل الأول.

الفصل الثاني: في مقال بعض علماء الطبيعة في عصرنا

وما دبحه العلامة «روبرت براون» الإنجليزي في كتابه «علوم للجميع»

قد جاء في كتاب «الفلسفة الطبيعية» في تعريف البرد أنه قطع من الجليد متفاوتة الحجم، ومنها ما هو أصغر من الحمص. ومنها ما هو بقدر البرتقال. ومنها ما هو بين هذين الحجمين ولا يعرف كيف يتكون، والظاهر أنه يحدث من هبوب ريح شديدة البرد وتتخللها ريح أخرى أحر منها حدةً وهي مشبعة رطوبة تقريباً، ولكن تحليل هذه الرياح الباردة عسر وعير معروف. فانظر إلى علماء الطبيعة في عصرنا الحاضر كيف تحيروا في تحليل البرد، ووازن بين هذا وبين كلام الشيخ الدباغ الذي قال: إن السماء ما علاك، وإن البرد ما هو إلا ما دحرجته الرياح من المواد المائية ولم يطل زمه، وشرح شرحاً طويلاً صامياً. فلنقص القول في مسأله الثلج والبرد من كتاب «علوم للجميع» فنقول:

اعلم أسي قدمت لك في سورة «الرعد» عند الكلام على الثلج أنه عند القطبين يكون دائماً ويأخذ في الارتفاع شيئاً فشيئاً. ومعنى هذا أن الثلج دائم في جميع أنحاء الدنيا، غاية الأمر أنه مرتفع عند خط الاستواء، وهو على الأرض عند القطبين وما بينهما يكون بالسبة لهما ارتفاعاً وانخفاضاً لما قرأ ما ذكرته هناك ثم انظر هنا ما يقوله مستري عجباً عجباً. ستري ما قاله الله في القرآن يشاهد عياناً. وبعبارة أخرى: ستري ما عجز عنه فحول العلماء سابقاً، وإنما شرحه الشيخ الدباغ الذي لم يتعلم، قد ظهر له بالمعينة. ستري أيها الذكي ما جاء في القرآن من أن هناك جبالاً فيها من برد حقاً وصدقاً. ومعنى هذا أنك الآن ستشاهد صورة الجبال الثلجية المرتفعة فوقنا، وتعجب من المسلمين الذين تركوا جميع العلوم وجهلوا حق الجهل، وإذا قرأ المتعلم هذه الآية تحير وقل في نفسه: هل السماء فيها جبال من برد؟ وإذا كان المطر ليس من نفس السماء فكيف يكون البرد منها؟ وكيف تكون هناك جبال فوقنا من برد؟ كل هذا كان يحيرني أنا ولم أعرف غم هذه المعاني إلا من إيضاح الشيخ الدباغ ومشاهدة المناظر التي سترها الآن وهي مقولة من الكتاب الإنجليز المذكور. أفلمست بعد ذلك أيها الذكي توقن أن ذل المسلمين اليوم إنما جاء لجهلهم العاضح وأنهم معاقبون في لديب والآخرة على هذه العلوم. فاسمع إذن كلام ذلك العلامة.

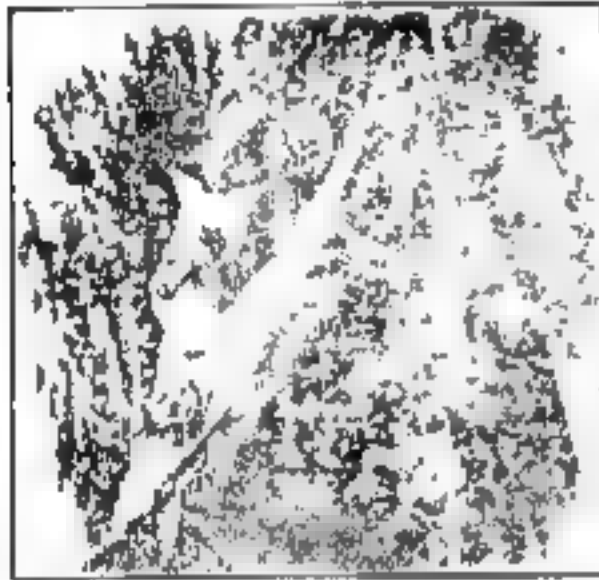

(شكل ٢) صورة ألواح ثلج في أمتار

العالية من الخوف قد تحللت أوجه الشمس

قال: إن الثلج يظهر في أعلى السجوف في كل مكان في الأرض وعند كل خط من خطوط العرض غاية الأمر أن ذلك الثلج قد يدوب قبل نزوله إلى الأرض إذ يقابل الطبقات المنخفضة الحرارة فهذه الحرارة تدببه. إذن ما من بقعة في الأرض إلا وغرقها ثلج، فمه ما ينزل إذا لم تقابله الحرارة في الأماكن المنخفضة، ومنه ما لا ينزل وهذه صورته (ش ٣).

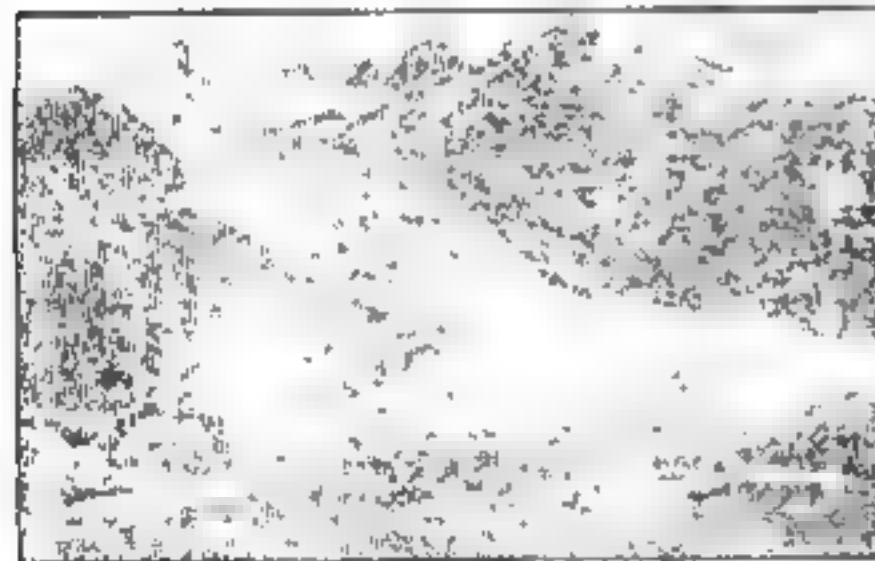
ويقول المؤلف قبل ذلك في صفحة ١٧٩ ما نصه: إن جسم الثلج لطيف جداً حتى إنه يشغل مسافة أكبر من المسافة التي يشغلها الماء ٢٤ مرة. أما عمق الثلج فإن الماء الذي يكون منه لا يشغل إلا عشر عمق الثلج. فإذا كان مقدار الثلج عشر بوصات فهذا القدر لا يعادل إلا بوصه واحدة من الماء. هذا كلامه. إذن بهذا عرفنا السر في أن الثلج مرتفع في أعلى الجب، ذلك لأنه خفيف جداً فارفع، هذا ومن عجب أن الشيخ عبد العزيز الدباع المتقدم ذكره يقول فوق ما تقدم في صفحة ١٣٩ من الكتاب المذكور ما نصه:

(شكل ٤) هذه صورة هبة «موت بلايك» من جبال الألب والجبال المتصلة به والثلج الدائم المعطي لها

وكم مرة أنظر إلى طرف الماء الموالي للجو الذي فيه الرياح فأرى فيه جبلاً من الثلج لا يعلم قدر عظمتها إلا الله. ونرجع إلى ما نحن فيه فنقول: ثم إن هذا الثلج الذي رأيته في الشكل المتقدم معرض لأن ينزل إلى الطبقات المنخفضة الحارة فيرجع بخاراً، فمادام فعل الله لحفظه؟ خلق له الجبال فمضى صاف ذلك جبل مرتفع احتفظه وضمه إليه ورسا فوقه حتى لا ينزل ويبقى ثلجاً فوق الجبل. وهذه صورته (شكل ٤).

جبال الألب تمر بإيطاليا وفرنسا وسويسرا وهذه الهضبة بالآخيرة

(شكل ٥) صورة الطرف الأدنى من الجرف الثلجي في «الروند» بجبال «مركا» متعلداً إلى رأس واد من الأودية حيث يتدفق منه النهر

ولعلك تقول: عرفنا أن الثلج مرتفع وهو كالجبال، وعرفنا أن الجبال تحفظه، ولكن ما فائدة هذا الثلج وما فائدة حفظه؟ أقول لك: فائدته أن يحيا الإنسان والحيوان والنبات بذلك الثلج الذي نزل من الجو على الجبل ومن الجبل نزل إلى النهر ثم فاب وجري. وهذه صورته (انظر شكل ٥). هذه هي معاني الآية.

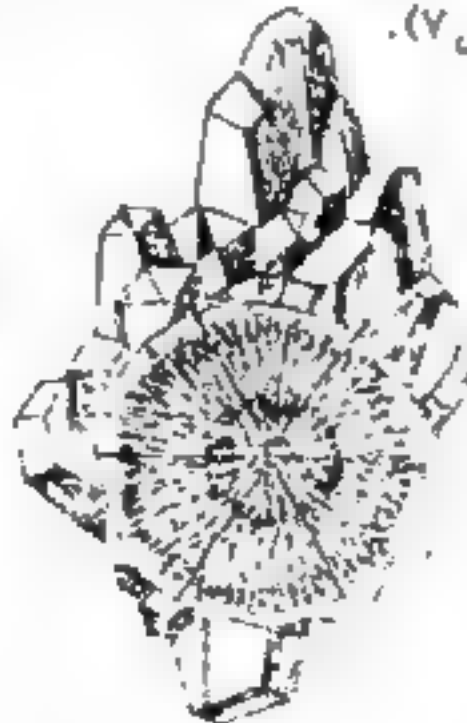
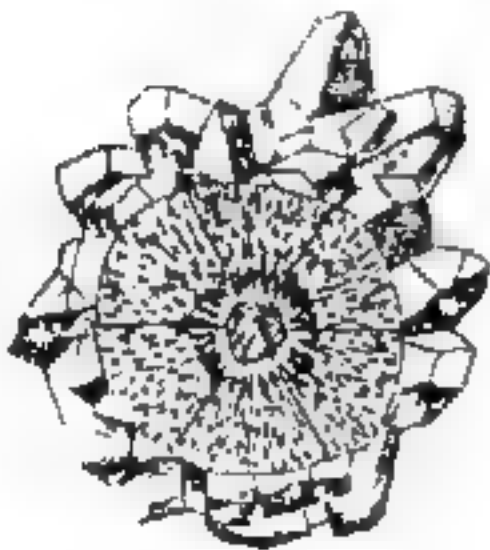
فإن الثلج شاهدته وشاهدت نظام الله وحفظه له ثم إنزاله في النهر، أليس هذا معنى قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ عَالِيْنَا فِي الْأَقْصَا وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [التبابة: ١٩]، وقوله: ﴿وَقَدْ أَلْحَمَدُ لِلَّهِ سُبْحَانَكُمْ عَالِيْنَا فَتَعْرِفُونَهَا﴾ [الزل: ٩٣]. اللهم إنا نحمدك فقد أريتنا الآيات وعلمتنا على مقدار درجتنا الأرضية التي خلقتنا فيها، فلك الحمد ولك الشكر. كل ذلك أيها الذي جاء في الثلج، ولكن الآية لم يذكر فيها الثلج بل المذكور فيها هو البرد، فأين البرد إذن؟ نقول لقد علمت بما تقدم أن الماء يكون مطراً وبرداً وثلجاً. فهذه الثلاثة متحاور، وغاية الأمر أن البرد يكون نزوله أسرع. لقد علمت أن أمر البرد من الصعوبة بمكان. لقد حار فيه القوم حيرة شديدة، فتارة تراهم:

(١) يقولون : إن الفكرة الأولية في ذلك أن يقال كما أن سسة الصقيع إلى الندى كنسبة الثلج إلى المطر هكذا يقال : إن البرد ما هو إلا مثل لصقيع المطر وبعبارة أخرى ، هو مطر منعقد .

(٢) ثم تراهم يتعمقون في البحث فيقولون : إن البرد لا يكون مباشرة من نفس المطر . ذلك لأنهم رأوه عبارة عن كرات صغيرة جداً من الحديد الصلب مسوجة متجانسة مصمعة ذات سطح أملس ، وقد عدوا ذلك بأن المطر كان أولاً في طبقة حارة من الجو الأعلى ، ثم سقط فجاء إلى جو أدنى منه فيه تيار شديد البرودة فأنثر فيه فكورته مرات جلدية ثم نسجه نسجا كما تقدم .

(٣) ثم إنهم شاهدوا أنواعاً من البرد بهيئات حيوب بيضاء غير شفافة ، أي أنها لا تری ما وراءها كأنها صور صغيرة لكرات الثلج لا أنها صور لقطرات المطر ، وهذه تشاهد كثيراً نازلة مع قطرات المطر ، والقطعة من البرد إذ ذاك مركبة من حبات صغيرة منه بحيث لا يزيد قطر الواحدة منها عن عشر البوصة ، أي نحو ربع سنتيمتر ، وقد عطي بطبقة من الحديد . وقد عللوا ذلك بأن البرد أولاً كان ألواحاً ثلجية في أعلى الجو الذي اشتدت برودته ، ثم نزل إلى جو حار فأخذ يدوب فيه وقل أن يتم ذوبانه نزل إلى جو بارد قرب الأرض . هنالك حمد فصار برداً ولكن أثار الثلج لا تزال ظاهرة في خلال أجزائه . هذا آخر ما ذكروه . إذن يكون الأمر دائراً بين هذه الأحوال ، مطر حمد فصار ثلجاً . مطر حمد فصار جليداً . والحديد اجتمع فصار برداً متجانس الأجزاء الداخلة فيه . ثلج نكول ثم ذاب ثم برد ثانياً قبل تمام ذوبانه فصار برداً . هذا ملخص ما جاء في كتاب « علوم للجميع »

وإدليل على أن البرد كان أولاً ثلجاً ما استراء في هاتين الصورتين الجميلتين لحسني الشكل البهجتين المنظر لمتألفتين المشرقتين اللتين هما من أعاجيب آيات الله تعالى اللتين رأهما المستر « هـ . اهلك » الروسي المقرب بالعلوم ، وقد نزل في أثناء عاصفة قوية في جبال « أثريث » بالقرب من « مجيلوي كلبتسك » في القوقاز بالقرب من « تفليس » في « جورجيا » في التاسع من شهر يوليو سنة ١٨٦٩ ، فرسمهما وشرهما في المجلة الروسية العلمية في تلك السنة ، ونقلهما العلامة « روبرت برتون » الإنجليزي وصه قائل في وصفهما : إنهما صورتان بلوريتان هندسيتان مرسومتان بشككهما في الطبيعة ، وهما ربما كان أبهج وأكثر تأثيراً في النفس من كل ما رآه الناس من أنواع البرد على لأرض إلى اليوم . (انظر شكل ٦ وشكل ٧) .

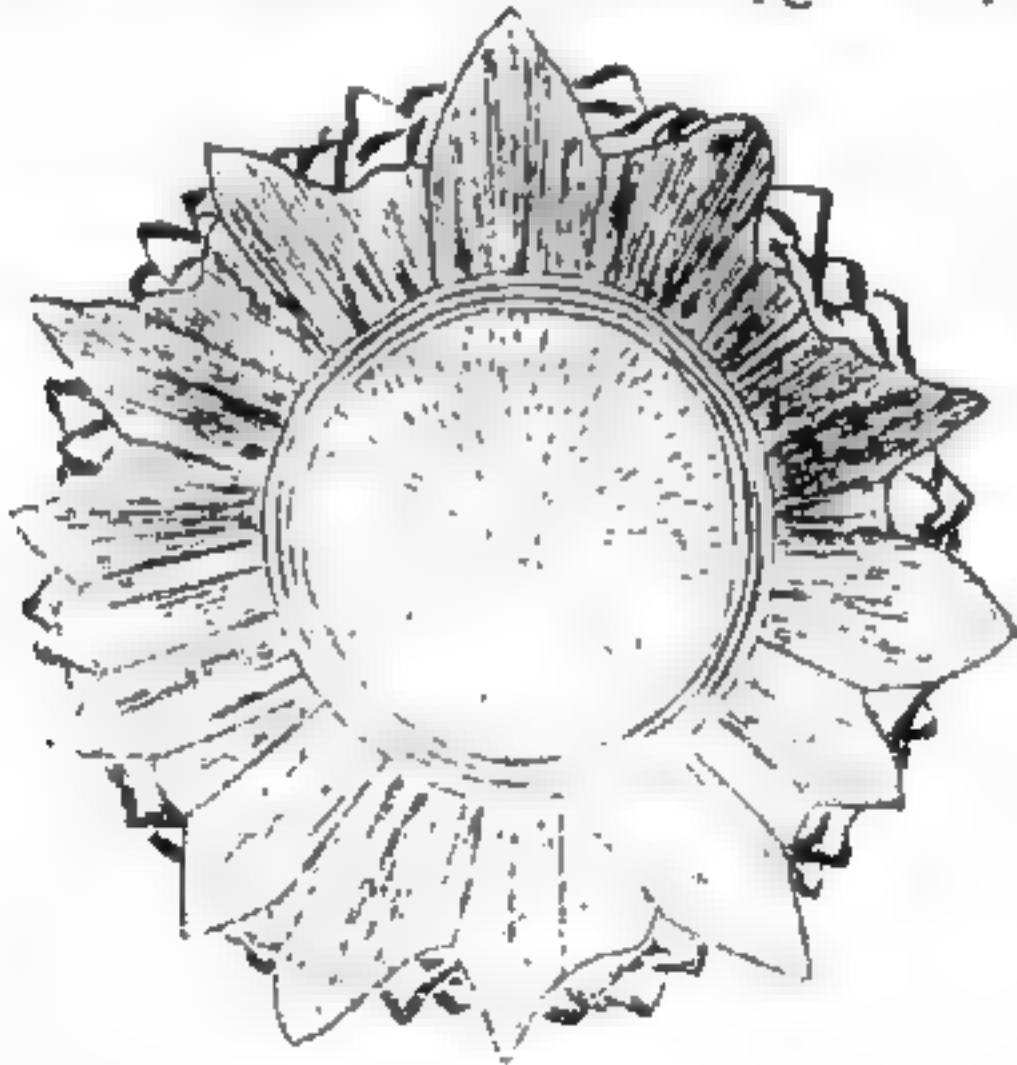
(شكل ٦ وشكل ٧)

صورة البرد الحجري
البلوري الشفاف
الذي سقط على
الأرض في ٩ يوليو
سنة ١٨٦٩م بالقرب
من تفليس .

ثم قال : إن هاتين الصورتين قد ركبنا من جزأين : القلب والغلاف .
أما القلب أو النواة فهو عبارة عن مادة ثلجية تضامت واجتمعت بهيئتها الهندسية .
وأما الغلاف الخارجي فليس بثلع كالأول وإنما هو جليد بلوري الشكل طويل الحجم بهيئة
صور هندسية منظمة جميلة جداً .

وكثيراً ما نرى لباً صافياً صغيراً من الجليد المسطح الهية في داخل البلورات الخارجة . وهاتين
القطعتان المرسومتان قد سقطتا في إناء من الحديد والتقطتا وأخذت صورتها فوراً وهما معتمتان في
لواة الداخلية وفي الغلاف الخارجي ، فأما ما بينهما فإنه جليد شفاف ذو خطوط ست متقاطعات على
هيئة ست زوايا كل زاوية ستون درجة ، وهذه الخطوط تعدم عند التقائها بالقلب الداخلي وعند
اتصالها بالغلاف الخارجي ، ويحيط بكل منهما أعمدة مدسات منتهية بأجسام منشورية لشكل ذات
زوايا مختلفة وأضلاع يتساوى كل اثنين متقابلين بها .
وهناك قطعتان برديتان أخريان جميلتان .

أما أولاهما فقد رسمها الضابط « الكابتن ديكلوكوز » الأستاذ الفرنسي في الهندسة سنة
١٨١٩ ، ونشرها في ذلك التاريخ في المجلة العلمية الأستاذ « اراجو » ، وهذه صورتها في (شكل ٨) .

(شكل ٨)

صورة الرسم الهندسي الذي أبان قطعة من البرد الصخري البلوري الذي سقط في كورة « مديرية »
من كورات فرنسا الغربية في الرابع من شهر يوليو سنة ١٨١٩ .
ولم سقط ذلك البرد الصخري في تلك المديرية كسر سقوف المنازل والشبابيك وأضر
بأغصان الأشجار ودمر مزارع الحقول وقتل الحيوانات وهي ترعى في مراعيها .

وهذه القطعة الباردة الحجرية مركبة من جليد أبيض غير شفاف متصام بهيئة بلورية الشكل ذات بواة صغيرة يحيط بها حجم كبير أررق ذو خطوط لامعة تمتد من المركز إلى محيط الدائرة، وفوق ذلك يحيط بها طبقات متضامات، وهذه الطبقات الخارجية المحيطة ذات أشكال هندسية طريفة متصلات بأشكال صغيرة بارزات بينهما.

أما ثابتهما فهي مركبة من طبقات بعضها فوق بعض كطبقات البصلة، طبقة زرقاء صافية نليها طبقة بيضاء غير شفافة من الجليد، وهذه الطبقات المتعاقبات وصفها العالم الألماني في الظواهر الطبيعية « كيمتز » بأنها من جليد وتلج وتحيط بها طبقة من الجليد وهذه صورتها (شكل ٩)

(شكل ٩)

صورة البرد الصخري ذي الطبقات المتحدات المركز المركبات من جليد أزرق صاف وأبيض غير شفاف الذي رسمه العلامة « ابك » المتقدم ذكره وتاريخ رسمه.

بهجة العلم في البرد الصخري

قال المؤلف المذكور أيضاً: إن بعض القطع الباردة التي رآها الساس كانت ترن ثلاثة أرباطا إنجليزية تقريباً ثم قال في صفحة ٢٩٤ من المجلد الثالث: وقد قيل إن برداً صحرياً سقط في « كارورنا » في بلاد أسانيا سنة ١٨٢٩ كان وره أربعة أرباطا ومصفاً إنجليزية تقريباً. وقال العالم الألماني بالظواهر الطبيعية « كيمتز »، إن قطعة من البرد سقطت سنة ١٨٥٢ فكانت ماحتها ٣٩ بوصة من ساحتين وسمكها ٢٨ بوصة. انتهى.

وإذا فرغت من الكلام على جبال الثلج وعلى البرد فهناك تفسير الآية بالصورة الطبيعية المرسومة فيما تقدم والتي مترسم الآن.

قال الله تعالى: ﴿الْمَ تَرَأَى أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ [السور: ٤٣]، هذه صورته (شكل ١٠).

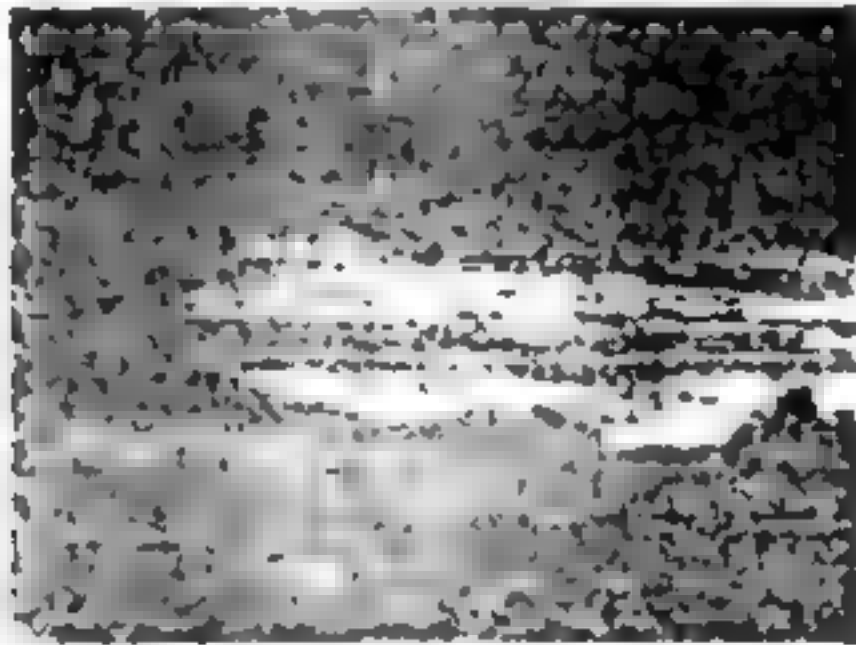
(شكل ١٠) صورة السحاب المتجمع من قطع مفصلة منقول من كتاب روبرت براون

وقوله تعالى ﴿لَا خَمِيَّةٌ رُصْبًا﴾ [سور ١٣]، هذه صورته (شكل ١١)

(شكل ١١) صورة السحاب مرقوم صفوة من الكتاب المذكور

وقوله تعالى ﴿مَرَى ثَوْدٍ يَخْرُجُ مِنْ حَيْثُ﴾ [سور ١٣]، هذه صورته (شكل ١٢)

(شكل ١٢)

وقوله تعالى ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ ثَمَرٍ مِنْ حَيْثُ﴾ [سور ١٣]، هذا في شكل (٣ و ٤ و ٥) هناك حال التلح القائم في شكل (٣) ورواها على حال لأرض من السماء أي أعالي الجو شكل (١) وهذه الحال لمعطها، واستمداد الأجار من مراد في شكل (٥)، يخرج من البحر في قوله ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ ثَمَرٍ﴾ [سور ١٣]، انظره في شكل (٦ و ٧ و ٨ و ٩) هناك أشكال الرد المذكور، وقوله ﴿قَبِيضٌ مِنْ مَشَاءٍ﴾ [النور: ١٣] الخ.

قد خدم كيف كان الرد هناك بالهاتم في مراعيها ويكرر الشايت وسفوف المازن والمرايح، وقوله ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ ثَمَرٍ مِنْ مَشَاءٍ﴾ [سور ١٣] هذا هو لاهه وأن يكونه تعالى ﴿لَا خَمِيَّةٌ رُصْبًا﴾ [سور ١٣]، وهو ظاهر في التفسير وهذا هو مراد.

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِزَاجًا﴾

قد قدمت لك أن العقول لا تقبل أن يكون في السماء جبال، وأزيدك على ذلك أنني حينما كنت أقرأ هذه الآيات أقول: لعل الجبال جعلت مجازاً عن السحاب، أما الآن فقد ظهر أن جبال الثلج دائمة في الجو، ولكن العجب أن يقول: ﴿فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣]، فلم يقل جبلاً من البرد لأن الحقيقة أن الجبال المتقدمة من الثلج لا من البرد، والبرد كما تقدم داخل في الثلج كما شرحه العلماء وأوضحه العالم الألماني في الطواهر الطبيعية فيما تقدم أنفاً. إذن قوله تعالى: ﴿فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣] لم يتضح إلا في هذا العصر لأن جبال الثلج إنما يكون البرد محولاً عن بعضها لا كلها، إذن ذكر «من» في الآية قد ظهر سره الآن. انتهت الجوهرة الأولى

الجوهرة الثانية

اللهم إنك أنت ذو الجلال وذو الجمال، خلقت الإنسان من الجمال على الجمال في الجمال، فعلمنا كنه جمال ولكنا غافلون، فماداً يفعل الله معنا هو بر رحيم فتع لنا أبواباً كثيرة وهدانا إلى كل سبيل عسى أن نرى ذلك الجمال. أذكرني بعد ما كتبت هذا الموضوع خرجت للرياضة مساء على شاطئ النيل، فلمحت السراري الحسان لامعات في جو السماء ترقص وهي في جلايب لا رورية مشرقة اللون، فماذا عطر لي؟ قلت في نفسي: عجبا وألف عجب، أنت يا الله حكيم ورحيم، أحطت بنا بكرة سميت بها سماء وكلها مرصعة بالدراري وهي آتمن من الدر، فلم ندرك الجمال وأغبننا غافلون، فأخذت تفتح لنا أبواب النظر. ومنها أنك عمدت إلى بخار الماء في الجو فجمعته بالبرودة وصنعت منه حجارة لامعة سمياها برداً وأخذت تكسر بها الشبابيك والسقوف في المنازل وتقتل بها البهائم في مراعيها. لماذا هذا؟ لأنك لم تخلق هذا العالم إلا للبحث والعلم، هذا نتيجة هذه الدنيا، وإذا خرجت بيوت وماتت نفوس وهلكت حقول فذلك باب للعلم، لولا هذه المراجعات ما تنه الناس لهذه الحوادث ولذلك رسمها العلامة «ابك» الروسي سنة ١٨٦٩، والفضابط «ديكلكور» الفرنسي سنة ١٨١٩، وبقي ذلك للناس ليذكروا أهلك الرد بعض ما ينفخ الناس في الأرض ليوقظهم، فإذا رسموا هذه الصور كما رأيت فقد أتوا بعلم دائم نشره القوم في أوروبا ونحن هنا نسير به القرآن، إذن كل هذه العوالم إنما يراد بخلقها في النهاية العلم، ولا حادثة تحدث في الأرض إلا لها قدم في العظة والاعتبار، والاعتبار هنا أكثره علمي كما عرفت، والحمد لله رب العالمين.

إتمام الجمال في هذا المقال

لقد تبين في هذا المقال وفي مواضع كثيرة من هذا التفسير أن جبال الثلج تكون على الأرض عند القطبين، وكلما تباعد الإنسان عن القطبين واقترب من خط الاستواء ارتفعت تلك الجبال، فأعظم ارتفاعها يكون عند خط الاستواء، أي: إن جبل الثلج الذي تقدم أنه كالقطن المنذوف وشاهدت رسمه يكون بعيداً عن سطح الأرض جداً، ولا يزال يقترب منها حتى يكون على سطحها عند القطبين، فأريد أن أزيد هذا المقام جمالاً فأقول:

ورد في كتب الجغرافيا الحديثة أن تكون الشواطئ الشمالية القصوى من آسيا وأوروبا وأمريكا أشبه بتاج حول القطب الشمالي.

ولقد اتجه العلماء لكشف تلك الأقطار من ابتداء القرن السادس عشر الميلادي إلى الآن، ولم يسألوا من العلم بها إلا قليلاً، لأن الثلج الذي نحس بصدد الكلام عليه يصعد السائحين أو يهلكهم، وغاية الأمر أن «دافيس» كشف البوغار المسعى في ماسعه في القرن السادس عشر، وفي القرن السابع عشر كشف «بغان» بوغاز «لنكاستر»، ولكن الثلوج قامت عقبة في طريقه فارتد إلى أوروبا، وفي القرن السابع عشر توجه «جون فرانكلين» إلى القطب الشمالي ومات، وهكذا قصدت بعثة القطب عن طريق «بوغاز بهرنغ» فهلكت بين الثلوج. وفي سنة ١٨٦٩ قصدته بعثة أخرى على سفينة ألمانية، فحطمت الثلوج السفينة وألقت العناية الإلهية بركابها إلى ظهر جزيرة سباحة من الجليد سارت بهم حتى ألقنهم على شواطئ جرونلند الجنوبية سالمين.

وفي سنة ١٨٧٢ كشف «واير» و«تايرخت» جزائر «فراسوا جوريف»، ولم يقدر أن يجتاز أكثر من الدرجة ٨٢ والدقيقة ٥. وقصد «كان الأمريكي» القطب سنة ١٨٥٨ فصادفته المصاعب فرجع، وقال: هناك بحر سائل في القطب الشمالي. والدكتور «هيس» قصد لقطب في مركبات تجري على الثلج سنة ١٨٧١ فمات عند الدرجة ٨٠ والدقيقة ١٦، فرجع أصحابه بعد ما حطمت سفيتهم فلقنهم جزيرة من الجليد عائمة فلتوا عليها ستة أشهر وهي سباحة حتى صادفتهم سفينة على شواطئ «البرادور» فلقنهم إليها وقد كادوا يهلكون وفي هذه الأقطار يرى البحر ذا بياض ناصع لكثرة الثلوج، وترى سطحها مغطى بقطع ثلجية مختلفة الأشكال، وقد يكون شكل جبال بمفاوزها ومضائقها ووديانها وقممها. ومنها ما هو على شكل سهول واسعة لامعة

وفي الصيف قد يبلغ سطح بعض هذه الثلوج مئات من الكيلومترات المربعة وارتفاعها ينوف على مائة متر وحجمها جملة آلاف آلاف الألاف من الأمتار المكعبة، ويضطرب ثقلها أن تغطس في الماء، وقد يكون المختفي منها في الماء ثلاثة أمثال ما على ظاهره. وتأتي الرياح والتيارات بهذه الجبال الثلجية إلى بلاد المنطقة المعتدلة فيشاهدها سكان الأرض الجديدة بأمريكا ٤٥ درجة وغيرهم، والبر مغطى بالثلج كالبهر هناك. فتري الرياح تأتي مشبعة بحار الماء من البحار فيكثف بخارها فينزل على الأرض كأنه نديف القطر فيجتمع ويصير جليداً ومن العجائب أن هذه الأقطار إذا كانت الليل فيها - ومعلوم أنه ستة أشهر كالبهار - تلمط حاسنا السمع والنصر فتظهر للعين مناصر عريية كالسراب وانهاالات والشموس والأقمار الكاذبة والشمق الشمالي المتقدم ذكره ورسمه في سورة «الكهف»، ويكون لهذا الشمق كما تقدم هناك ألوان بهجة وأشكال عجيبة فظهر كأنه رنة في الأفق أو باب من نور فتح في السماء فأما قوة السمع فإنها تكون عجيبة، فإذا سقط حجر كان له صوت كصوت المدفع، وإذا تكلم إنسان سمع صوته وفهم كلامه على مسافة ألف متر

وليس هناك أبهج من شروق الشمس والقمر، فتظهر أنوار الشمس أولاً شففاً ثم تعظم بالتدريج ولا تعلق الأفق بل تدور حوله. والقمر يظهر نوره جلياً جداً حتى يستطيع الإنسان أن يرى على مسافة كيلو متر، وسكان تلك الأقطار يحتفلون بظهور الشمس فيوقدون النيران ويقيمون الأعياد. وأما القطب الجنوبي فإن المعروف عن أرضه قليل جداً. وأهم الرحلات إلى القطب الجنوبي كانت في القرن الثامن عشر، فكشف ثلاثة من الفرنسيين بعض الجزائر وتبعهم «كوك» وكشف جملة أرضين وأثبت أن

هناك قارة عظيمة، وآخر درجة وصلوا لها (٧٨) والدقيقة (٩) والثانية (٣٠) (١٨٣٩ - ١٨٤٣) وقطع الخليلد أضخم، وصخامة الطبقة الثلجية أكثف فيه، والصباب هناك مخيم دائماً، والقول العام أن هناك أرضاً بالقرب من القطب الجنوبي واستنتجوا من بعض الظواهر أن هناك جبلاً ورأوا بعض براكين. وكل ذلك يدل على قارة جنوبية، كما عرف علماء طبقات الأرض أن الأقطار الشمالية المتقدمة فيها مناخهم للفحم الحجري، مما يدل على أن الغابات كانت في قديم الزمان موجودة بهذه الأصقاع.

بهجة العلم وظهور سر من أسرار القرآن في قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي مَحَابِبًا ﴾ الح

خرجت من المنزل صباحاً للرياسة منذ شهر هذه السنة ١٩٢٨ م، وكانت المطبعة لم تصل في طبع التفسير إلا إلى سورة «الإسراء»، فوقفت على شاطئ نهر النيل بالقرب من حريرة النيل، وكان طري متجهاً بالأشوار الشمسية المشرقة على سطح ماء النهر المنعكسة على الشاطئ القريب من سطح الماء، فكنت أرى الضوء المنعكس وقت الصباح يعطي ضوء الشمس الأصلي ضوءاً أظهر بياضاً وأحسن إشراقاً. فأما فكري فقد كانت مبتهجا بمسألة المحار وتناسله في البحر، وأن المحارة تلد آفاً من صغارها بلا ذكر، وهذه المسألة تناسب مسألة المسيح وأمه، فبينما أنا كذلك إذ قابلني هناك صديقي مصطفى بك منير ذاهباً إلى ديوان التنظيم، فساألني قائلاً: فيم تفكر؟ فأجبت بما ذكرته، فسر وقال: هذا أمر لم أسمع من تفكر فيه من قبل. هالك أخذنا نتجاد أطراف الحديث من قديم وحديث. فأخذ يفص لي قصصاً عجيباً، قال: لقد اجتمع سنة ١٩٢٥ أي منذ ٣ سنين ببلادنا المصرية باسم الحكومة المصرية نحو ٢٥٠ عالماً من علماء الأمم الأوربية كلهم أعضاء الجمعية الجغرافية التي أنا من أعضائها. ولما التأم جمعهم وتكامل وانتظم الاحتفال ألقى كل واحد منهم خطبة في موضوع جليل حميل ولما كنت أنا منهم ألقى موضوعي في أمر النيل وخروجه من خط الاستواء، وأن آية ﴿ فَيُنَزِّلُ مِنْ سُحَابٍ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ مَاءٍ رَمْدٍ ﴾ [النور: ٤٣] الح منطقة على نيل مصر انطافاً تاماً.

(١) ألم تر أن الله لم يخلق نهرأ سدؤه يمر به خط الاستواء (إلا النيل).

(٢) ألم تر أن تلك الأقطار الاستوائية لا تغتا أنواع البرق تنلألاً فيها بهينة فوق المعتاد ثمار عن

برق الدنيا كلها بحيث تكاد تخطف الأبصار وتبهرها مدة عشرة أشهر في السنة.

(٣) وأيضاً هناك أخاديد في الأرض غائرة ينزل فيها ماء غزير جداً لا يدري الساس أين يذهب

وهكذا.

(٤) يخرج البخار من المحيط الأطلنطيقي والمحيط الهندي، أي من جانبي أفريقيا، فيلتقيان في

الجو فيسيران في خط الاستواء. وللأول الإشارة بقوله تعالى: ﴿ يَغْلِبُ اللَّهُ الْكَيْلَ وَالْثَّهَارَ ﴾ [النور: ٤٤]

ومعلوم أن ذلك التقلب في خط الاستواء لأن حركة الشمس هالك. وللثاني: ﴿ يَتَخَذُ سَائِرٌ قَوْماً يُدْعَبُ

بِالْأَحْزَانِ ﴾ [النور: ٤٢]، وللثالث: ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور: ٤٣]،

وللرابع بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي مَحَابِبًا ثُمَّ يُؤْلِمُ بَيْنَهُ ﴾ [النور: ٤٣] الح قال وكانت الخطبة

لكل حطيب لا تتجاوز ٢٠ دقيقة، فلما سمعوا هذه الخطبة آمنوا بالإجماع على قلبي، واعتبروا هذا

نوراً إسلامياً فقلت له: أيها الصديق كيف تقول - إن نهر النيل هو الوحيد الذي يمر منبهه بخط الاستواء

مع أن هذه المنطقة ينح منها أنهار كثيرة؟ فقال: تتبع أنهار ولكن ذلك ليس من نصر خط الاستواء، أي إن نهر ايسل هو الوحيد الذي يمر في خط الاستواء فعلاً بمجبه أما غيره فيميل قليلاً أو كثيراً، ثم تبسم وقال: لا تنس أن هؤلاء علماء الجغرافيا الذين يفتنون لكل ما يقال على علمهم. فقلت به: فماذا عملوا بعد ذلك؟ قال: لما رأوا انطاق نهر النيل على الآية وقد كنت رسمت خريطة رسماً مجسماً بحيث صارت الخريطة أطول من ثلاث حجرات على الأرض وقد رسمتها مجسمة وجعلتها مرتفعة وبحيراتها منخفضة وكل ذلك بالوان. وهامي ذه أريكها الآن في دار الجمعية الجغرافية التي مفتاحها بدي، فأخذني إليها وتمرجت عليها ودهشت لخريطة عظيمة مرتفعة عن الأرض بقوائم مستطيلة ضخمة وليست في حجرة بل هي في بهو المكان، فقال: انظر، فنظرت السقف ومه تدخل أشعة الشمس، فقال: إن علماء الجغرافيا الذين أنوا من جميع ممالك أوروبا كما أخبرتك هم الذين نقلوها بأنفسهم من الداخل إلى هنا، إعطاماً لها، وجعلوها ملائمة لأشعة الشمس إشارة لأنها مناط العلم والتقديس، وسموها «الخريطة المقدسة»، وذلك لأن لها آية في كتاب مقدس، وهو القرآن. قال: وقد فرحوا فرحاً عظيماً، فقلت له: يا سبحيان الله. أيكون هذا في بلدي وعلى مقربة من مرلي ثم إني أحمله مع أنك أنت صديقي. إن هذه أحسن فرصة أن أقصر هذا الفصل في التفسير، وأن ترسم هذه الخريطة لي مع بعض المعلومات معها، فتفضل ورسمها وأرسلها لي فشكرته على صنعه ورسمتها هنا، وذكرت ما كتبه على مقتضى ما أفاد به علماء الجغرافيا. ومن عجب أن يجتمع في هذه الصورة ثلاث عجائب: الخريطة المقدسة هنا. ثم خطبة صديقي الأستاذ «جواد المولى» في شرف الدين الإسلامي في جمع حافل من عصماء علماء أوروبا، وقد أقروا ولم ياقشوه، وذلك عند قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا بِكَ أَبْرَرًا وَأَيَّتْ بِكَ بَيِّنَاتٍ﴾ [الحج: ١٦]، فساذكرها هناك لأن هذا من النسخ الذي نزل به القرآن. ثم ما كتبه الجمعية الأسبوية الفرنسية على الدين الإسلامي بمناسبة كتابي «نظام العالم والأمم». فلأبداً بالخريطة المقدسة وإن كان ما سر به ليس على النهج الذي قدماء، ولكني أردت أن يقف الناس بعداً على آراء أهل عصرنا.

الخريطة المقدسة

لما أرسلها لي صديقي مصطفى بك منير قال بعد الديباجة: وبعد، فمرسل مع صورة لوحة «خريطة مساح النيل» التي أبصرتوها في دار الجمعية الجغرافية، ومعها نسخة من مختصر المحاضرة التي ألقيتها في الجمعية على أساتذة المدارس والله يحفظكم ويهدينا إلى العمل بإرشاداتكم.

المخلص

مصطفى مير أدهم

وهذا نص الخطبة المذكورة:

القرآن الكريم ومنابع النيل

من ألطف الخارطات المروضة في دار الجمعية الجغرافية الملكية المصرية لوحة مجسمة تمثل منابع النيل عند خط الاستواء، فتري جبال «رفزور» الشاهقة التي ارتفاعها ٥٥٠٠ متر، وفي جنوبها جبال «اريزمي» وارتفاعها ٤٥٠٠ متر، وفي شرقها جبال «الجون» وارتفاعها ٤٣٠٠ متر، وقد كساها البرد

طليساناً أبيض، حتى إذا ما أزعج السحاب وتألفت أحراؤه وتراكمت خرج المطر من خلالها وبرل من الماء من تلك الجبال الشامخة بلمعان له بريق يحطف الأنصار. وترى على هذه الجبال تجويف الماء وقد انحدر منها وجرى إلى مجار تنتهي إلى بعض البحيرات وتصرف عن الأخرى، ترى بحيرة «فيكتوريا نيانزا» ومساحتها ٦٠٠٠٠٠ كيلو متراً مربعاً وارتفاعها عن البحر ١١٤٥ متراً، وقد أصابها ماء تلك الجبال لأن البحيرة وقعت بينها. وترى بعض هذا الماء وقد انصرف من جبال «رفرور» و«اريزمبي» إلى بحيرات «تنجانيقا» وارتفاعها ٦٧٣ متراً، و«كيفو» وارتفاعها ١٤٥٠ متراً، و«دوارد» وارتفاعها ٩١٥ متراً، و«البرت» ومنسوبها كنسب بحيرة «ادوارد» وكذلك انصرف بعض ماء جبال «الحون» إلى بحيرة «رودلف»، وترى الماء في بحيرة «فيكتوريا» يجري شمالاً إلى مجرى نهر «كيجو» وارتفاعها ١٠٣٠ متراً، ويخرج من هذه البحيرة نهر «فيكتوريا» فيصب في بحيرة «البرت». ثم ترى نهر «البرت» وقد خرج من بحيرة «البرت» وانتهى إلى أول مجرى النيل السعيد. وتجد فوق اللوحة خط الاستواء حيث يستوي الليل والنهار ماراً بالخرى الشمالي من بحيرة «فيكتوريا بامرا» قاطعاً جبال «الحون» الواقعة شرقي البحيرة، وجبال «رفرور» و«اريزمبي» التي في غربها. اختارت الجمعية لهذه اللوحة أحسن مكان عدها فوضعها تحت روشن قاعة المحاضرات الكبرى، فترى أشعة الشمس وقد سقطت عليها نهراً فأكسبتها هيئة ووقاراً ويخيل إلى الناظر إليها كأنه في طيارة عالية عند خط الاستواء وتحت تلك الجبال الشامخة وقد كساها الثلج وتراكمت عليها السحب وخرج من خلالها المطر ونزل من أعلاها بلمعانه اللجيسي الذي يخطف بالأنصار، متهاً إلى بعض الجهات، ومنصرفاً عن الأخرى، بحسب ما هيأته له يد القدرة من مرتعات ومنحفضات وأخاديد كانت عامضة علينا، لولا أن كشفها أخيراً المستر «هرست» مدير مصلحة الطبيعات سنة ١٩٢٧.

هذا لمطر الهائل بل السر الإلهي العظيم يستمر على هذه الحال عشرة أشهر في العام. وصح «بطليموس» سنة ١٥٠ ق. م. خارطة النيل الموجودة صورتها في دار الجمعية الجغرافية ورسم عليها منبعاً واحداً للنيل فحسب. ثم جاء بعده بنحو اثني عشر قرناً «الإدريسي» ذلك الجغرافي الشهير، وقال إن النيل يخرج من بحيرتين نصاب في بحيرة ثالثة، وهو أقرب إلى الحقيقة ومطابق لوصف المبين على لوحة منابع النيل المذكورة.

هذا ما أمكنني على قدر طاقتي أن أصفه لك أيها القارئ الكريم عن هذه اللوحة، وأخالك مللت وصفي وإن كان قرب لك على قدر الإمكان تصوير اللوحة. ولكن انظر إذن إلى ما وصفها الله تعالى به منذ ١٣٤٧ عاماً في كتابه العزيز، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يُرْجَى سَخَابًا ثُمَّ يُزْتَفُ سَيْتَهُ ثُمَّ يُجْعَلُهُ رُحَامًا فَنَرَى الْوَدْقَ﴾ [النور: ٤٣] المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ جَنْبِهِ وَيُنْزَلُ مِنْ أَسْمَاءٍ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٣].

لم تترك هذه الآية الكريمة نقطة واحدة من وصف اللوحة، وما يحصل عند النيل من العوامل الطبيعية من أول ما يزجي السحاب إلى أن يجري مائه في النيل إلا وذكره. ولا سيما ما يحصل من

الليل والنهار لماسة مصادفة خط الاستواء لمكان تلك المتابع ، وما يصرف من الماء إلى تلك الأحاديث التي كشفها المشر «هرست» ، وما يحصل لأهل (فليم «فيكتوريا بيانزا») من تأثير لمعان البرق على إبصارهم . وهذا الوصف لا ينطبق على مسع أي نهر آخر عبر النيل السعيد ، قال تعالى : ﴿ وَكَأَنَّمَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨] ولكن أين من يفتح الكتاب وقرأ ؟ انتهى خطابه . (انظر شكل ١٣)

(شكل ١٣ - صورة الخريطة المقدسة لنيل مصر رسم مصطفى بك مير أدهم)

مقال عام في هذه الآيات من قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الآية : ٣٥]

إلى قوله تعالى : ﴿ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الآية : ٤٥]

وبيان أن هذه الآية هي مرملخص ديانات الأمم القديمة لا سيما دين قدماء المصريين انظر أولاً في دين الصابئين وهم عباد الكواكب وتعجب لما في لغة العائلة الآرية أو الهند الجرمانية ، فإن الله عندهم هو النور أو الشمس ، ونجد اللفظة الأصلية للنور «ديف» ومعناها التور أو اللامع ، ويشق منها عند الشعوب المذكورة ألماظ للدلالة على الله . ففي لغة السنسكريت «ديفاس» أو «ديواس» أو «ديوا» ، ويعبرون عن السماء بلفظة «ديوس» ، وعند اليونان «ذيوس» ، وعند اللاتين «دووس» أو «ديوفيس» ، ثم قالوا «جوفيس» ومنه «جوبتر» ، وفي الألمانية القديمة «ذيو» ، وفي السلان «ديواس» ، ولفظة «تير» المشتقة منها معناها إله الحرب عند أمم الشمال ، والفرنسيون يعبرون عن الخالق «ديو» مترجمة ، والإيطاليون «ديو» ، والأسبانيون والبرتغاليون «ديوس» ، وكلها مشتقة من أصل واحد . ولا جرم أن نار العرس ذات علاقة بالنور ، فترى هذه الأمم في مبدأ أمرها لما بهرهم من جمال النجوم عشقت مدعها وعدته وسمته باسم النور على مقتضى تعاليم أسلافهم ، ثم طال عليهم الأمد فنسوا تلك التعاليم فعبدوا العوالم المنظورة المضيئة ثم عبدوا الأصنام . انتهى من كتابي «أصل العالم» مع إيضاح أتم .

فانظر لتعاليم القرآن وكيف أنزل الله هذه الآية ليدلنا على أصل فطرنا إن فطرة الإنسان كلها عاشقة للنور لأن النور جميل والنور مبدأ الحياة . فلولا أنوار السماء والحرارة المبعثة من الشمس لم يكن على وجه الأرض نبات ولا حيوان لذلك كان الناس مغرمين بالأنوار سواء أعرفوا الحقيقة أم لم يعرفوها . فإذا أسموا الله بالنور فهي تسمية أقرب إلى العطرة . فانظر جميع أديان الصابئين التي ذكرتها لك فإنها ترجع إلى النور المذكورة في هذه الآية ، فهي آية جمعت ديانات الأمم القطرية التي تلائم

عقول الناس جميعاً، ثم اعتراها ما يعتري كل حي من الموار، فاختلطت تلك الدنابات وعمدوا
اشمس والكواكب ثم الأصنام ثم دھبت وحل محلها الإسلام، ذلك دين الإنسانية جميعها، فنظروا
عجب بهذا الدين، نبي أمي في جزيرة العرب تنزل عليه آية: ﴿لَقَدْ نُوِّرَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [سور: ٣٥]
ومعنى هذا المعنى هو ملخص كل دين نزل على نبي قبله وإياك أن يصدقك عن هذا المعنى أن الأديان
ضالة أو خاطئة أو منسوجة. كلا. ثم كلا. فهذه الديانات كلها كانت في أول أمرها حقاً صحيحة، والله
عز وجل أشرق نوره العلمي على كل طير وكل دابة وكل حشرة وهكذا على الأمم الإنسانية.

الله لم يستن من رحمته أحداً، وكيف يستثنى وهو نور السماوات والأرض؟ هو رحم كل
مخلوق ورحم الأمم السابقة وأسخ العم عليها ظاهرة وباطنة، ولكن كلما اختلط دين وصل أهله
أرسل رسولاً آخر، حتى جاء الإسلام فشرح كل دين وقال الله فيه: ﴿لَقَدْ نُوِّرَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِثْلُ
نُورِهِ - كَيْمُشْكُورٍ﴾ [النور: ٣٥] الخ، أي فلا تطمأن أن الله هو الشمس أو الكواكب كلا بل هذه ضرب
أمثل، ثم صمغ حفظ هذا الكتاب وبقاءه باللغة العربية.

ثم خلط أمم الشرق بأمم الغرب، وقال لهم: أيها الناس لا تحافوا من الضلال فكل من حصل
له شك في دبه فوجده غير معقول عنه: فها هو ذا حصص وهو القرآن فافروا أيها الناس في هذه
الأرض. ولقد كنت أرسلت آلافاً من الأنبياء ومثبات من الرسل فغيرتم أديانهم ﴿وَلَعَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا
مِّن قَبْلِكَ بِمَنہُمْ مِّن قَصَصِنَا عَلَيْكَ وَمِثہُمْ مِّن لَّم نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [عالم: ٧٨]. ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَتَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [اصط: ٣٧]. ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا
وَلَدًا﴾ [آل عمران: ٣٠-٤١]

الكلام على دين قدماء المصريين وظهور أسرار هذه الآفة فيه

اللهم إنك قد سحرت بجمالك الذي أشرق في الأفاق عقول العقلاء من جميع الأمم، وأنه
يظهر لي في أن الله أناساً في كل جيل وأمة يحتون إليه ويظربون لمنظر جماله الذي أشرق في هذا الكون
العظيم. اللهم إن نجومك الحميلة وشموسك المشرقة وأقمارك الساهرة وعمومك الساحرة وبهجتك
الناصعة قد امتلأت بها قلوب وقلوب فظهر على ألسنتهم وصف ذلك الجمال. اللهم إن هذه الدنيا
كنها مشهد عرس وموسم أفراح قد نصبت فيه الثريات المشرقات ومن يرقصن بتلاؤن ويتواحدن
بترجيع، حتى إن أرضاً في الحقيقة لا ترال راقصة آباء الليل وآباء النهار، فهي كمن قال اللهم فيهم من
الملائكة. ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، فهي لا تهدأ ولا تغتر عن الجري بما
جعلت على ظهرها حول الشمس وحول نفسها، فقصها مردوج كأنها في عرس دائم وفرح هائم

تدور الدورتين على بغمات الراقصات الحسان من كواكب السماء وهي فرحة بما جلبت به من ثلج
كأناس في قطبيها وحبال منه كأنها القطن المندوف في جوها وفوق أعلى جمالها، فهي حسناء وشحت
بالدس والخواهر من جميع جوانبها، قد كللت أناقاً بقوس قرح والأزهار الحميلة وأرجح الزهر وبهجة
لسحاب ولطف الهواء زينة وبهاء. الكون كله في عرس حتى لحظة العملاء. كله نور عبد من يعقون

ليس يشهد هذا العرس من الناس إلا قليل، أولئك هم الذين يعقلون لم خلقوا ويذكرون لمحة من
جمال مبدع هذه الكائنات. لذلك ترى جميع الديانات بحسب حقائقها ترجع إلى هذا المبدأ الذي

وصفناه، ولذلك قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِذَعَا مِنْ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]، فهذا الدين شأنه شأن الديانات الحقة السابقة قبل تبديلها، انظر ماذا ترى في دين قدماء المصريين، فإنه قبل أن يشتد فيه التدين جاءت أناشيد على منهج هذه الآية: ﴿أَللهُ تَوْرُ الشَّمْسِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٢٥]، فانظر ما نقلته لك عنهم في سورة «البقرة» من كتاب «الأدب والدين» عند قدماء المصريين المترجم حديثاً عن كتب الأوروبيين، وذلك في أواخر السورة عند قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ أَمْ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] الحج، فهناك وصف الله بأنه قد أشرقت شمس في الأرحاء، وتبع ذلك وصف الشمس ونورها وبهجة الحيوان بها إلى آخر ما هناك، هذا ما كتبه هناك فاقراء تجد العجب. وأقول هنا قد جاء في الكتاب المذكور ما نصه: ومن رأي بعض المؤرخين أنه لم يكر اعتقادهم أن «توت» هو الشمس نفسها بل هو الجوهر الذي لا شكل له وهو أصل كل شيء والذي أنزل السحبة على الأرض، وقد مثلوا «توت» على شكل قرص الشمس انتهى

أقول إذن هؤلاء أصل دينهم كديتنا، فإنا نقول: إن الله مقدس عن كل الحوادث ولكن هم جعلوا الشمس ضرب مثل له، و«أتون» اسم من أسماء الله عندهم وقال في صفحة ٩٢: وقد وصفوا أتون بالرحمة والشفقة وحب الخير والملاطفة مع خلقه، وأنه أب لهم عطف جميل يملأ السماوات والأرض بالخير والبركة، ولطيف بخلائقه بأسرهم بمحبته ويلطف بالطفل في الرحم وفي المهد، ويمطط على العرخ في البيضة، وأجرى النيل وأنزل الأمطار وعمم المنافع لسائر البلاد وجميع العباد. اهـ.

وجاء فيه أيضاً في صفحة ٦٧: إن قدماء المصريين وإن حددوا الآلهة قد وحدوا فعلاً أيام الملك مينا، فإنه في مدينة عين شمس «أنوم»، وفي مدينة ميفيس «فتاح»، وفي مدينة الاشمونين «نحوت»، وفي مدينة طيبة «أمون». وفي الأقصر «حورس»، وفي جزيرة أسوان «ختوم». وهذا كان سبب تعدد المعبودات عندهم وإلا فالأصل هو التوحيد. انتهى.

وجاء في هذا الكتاب صفحة ٦٧ ما ملخصه: من هنا يتضح أن معبود الجميع في الحقيقة إله واحد، وما هذه الأسماء إلا رموز ومظاهر للإله الحقيقي الواحد الجامع في ذاته كل الصفات الإلهية. وإلى القارئ أشودتان من أناشيد أهل طيبة للمعبود «أمون»، ومنها يتضح حقيقة عقيدتهم في الله المرد الصمد وهما:

الأنشودة الأولى

الإله العظيم سيد جميع الآلهة - لعل القصد جميع الملائكة - أمون رع، الأزلي الحق الواحد الخالق لكل شيء، السيد المسيطر الذي لم يكن قبله شيء، بل هو الموجود قبل كل شيء، وكان منذ الخلق هو قرص الشمس الذي يحيا جميع الشر بظهوره. ترجمت من كتاب «نامل».

الأنشودة الثانية

الإله اندي أو جد العشب للحيوان وثمار الأشجار للإنسان ويسرقوت الأسماك في البحور وهياً الغذاء للطيور ووضع الروح في البيضة وأطعم البرغوث والبعوض، وحائه شامل لكل متجن إلى. حمى لضعيف من القوي وهو المجد المحبوب في السماء والأرض والبحار، وتخصع له الآلهة

سورة النور - لمجده تعظيماً لحائفهم وتبتهج بقربهم منه وتمجده الحيوانات الصارمة في فباقي الصحراء . بهر جمالك العقول وخلق القلوب . ترجمت من كتاب « أرمن » الألساني انتهى ما أردته من الكتاب المذكور .

أفلمت ترى أن هذا الهيام وهذا الحب والفرام بمبدع هذا العالم ناشئ من قلوب أدركت جماله في هذا الوجود ورحمته الشاملة . فالأوصاف في هاتين الأنشودتين ترجع للجمال الظاهر الذي أبرزوه بهيئة الشمس وللجمال الباطن الذي يرجع للرحمة الشاملة لما في الأرحام ولكل من على الأرض . ومن عجب أن آية : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] وما تبعها من أن الطير صافات تسبح الله وتصلي له فيها كثير من معاني هذه الأنشودة بل فيها جميع معانيها ، لأنه ذكر ما يمشي على رحلين وما يمشي على أربع وما يمشي على بطنه بعدما ذكر الطير ، ففي هذه الآيات معاني هذه الأنشودة ، والأنشودة التي ذكرتها في سورة « القرة » فمعانيها تقرب مما هنا ، ولولا خوف التكرار لذكرتها هنا ، ولكي أقول : إنهم فيها أولاً : وصفوا الليل وظلامه وأن الله يحفظ أرواح الناس وهم نائمون وثانياً : وصفوا طلوع الشمس وفرح الناس به فيتوضئون ويلبسون ملابسهم ويرفعون أيديهم إلى السماء . وثالثاً : ذكروا أن المواشي تستقر في مرعائها والأشجار ترددها والطيور تعرف تمجيدها لك ونهض الحيوانات على قوائمها . ورابعاً : أن الشمس إذا أشرقت نسح الأفلاك في بحارها وتمرح الأسماك في لججها وتتلألأ الأنوار على صفحات الماء . وخامساً : ذكروا تصوير الأجنة كما تقدم وإرضاع الأم لهم بعد الولادة ثم تعليمهم اللغات . ثم ذكروا أنه خلق سائر البلاد لا مصر وحدها ، وهكذا ذكروا النيل الذي يحيا به المصريون ويزول الأمطار على الجبال وتقسيم العصور بأصواء الشمس . وانتهى النشيد بهذه العبارة : خلقت الأرض لأبنائك - يريد عبادك - ومتى أشرقت عليا تشخص المبون لجمالك . انتهى .

فهذا المعنى الذي تضمنته ذلك النشيد يرجع إلى النور وإلى الحياة وإلى الحيوان والطيور وأنه كله مسبح بحمده . إذن هذه الآيات تضمنت هذه المعاني . وهذا عجب أن تتجه الأئمة في الأمم قديماً إلى المعاني التي نزل بها الوحي حديثاً على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ، لهذا ولغيره قال الله له : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف : ٩] .

ثم اعلم أن هذه المعاني التي تشر بها قلوب عفلاء وحكماء الأمم غذاء لهم وبهجة في الحياة الدنيا بل هي السعادة العظمى . اللهم إن أمثال هذه الدائع والدر والجواهر نعم عجلت لأساس أنت اصطفتيتهم في الدنيا يحوتك حباً جمياً وقلوبهم والله بك وامنة لك بهجة بأنسك مشرقة للفتاك ، ترى الدنيا عروساً أنت جلوتها وكلووماً أنت أدرتها وموراً أنت أبدعته وعروساً أنت أقمته وريثة أنت نصبتها . سبحانه اللهم جعلت هذه الدنيا داراً تجمع بين حالين حال الحجة وحال النار . فأما الأمم واندول والممالك وأكثر الناس فكل هؤلاء يكتون بنارها في احتدام وخصام وجدال وحسد على متاع قليل . وأما الحكماء الذين اصطفتيتهم فوالله إنهم مع الناس بأجسامهم وظواهرهم وهم الآن في جنة المعارف فهم في الدنيا معك في أنس وحبور وجمال وبهاء بك يأسون وبقربك يفرحون ، وشموسك وأقمارك ونجومك بهم يطوفون . فهؤلاء هم صفوة الإنسانية ومقر الأنوار الإلهية . فهم مع الناس في شقاء بطواهرهم ومعك في جنة بيواطهم .

إن الحمد والحقد والغيظ والعداوة والطمع والحرص قد أحاطت بالناس فسلبتهم السعادة .
فأما هؤلاء فإنهم غلبت عليهم تلك الأنوار المشرقات فازدانت قلوبهم - فهم في جنة يحبرون - وهؤلاء
وحدهم هم الذين يعقلون قولك : ﴿ أَفَلَا نُورٌ أُنْشِئْنَا وَآلَا زُجْجَ ﴾ [النور : ٢٥] .

بهجة العلم في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا نُورٌ أُنْشِئْنَا وَآلَا زُجْجَ ﴾ الخ

اللهم إنك أنت المحمود على نعمة العلم والعرفان وجمال الإتيان وأبداع النظام . هذه الآيات
أبانت لنا جمالين : جمالاً يدرك سببه بالأبصار ، وجمالاً يدرك سببه بالبصائر . فأما الجمال الذي يدرك
سببه بالأبصار فهي هذه الأنوار المشرقات من الكواكب المحيطة بأرضنا كما أوضحناه . فهذه تدرك
أسبابها أبصارنا وهي التي ضربها الله لنا مثلاً للأنوار الناطقة التي مصدرها هو الله بلا واسطة هذه
المشرقات . وأما الجمال الذي يدرك سببه بالبصائر فهو ذلك الإبداع الذي ظهرت آثاره في جمال
الوجود وإتقان الصور والمطعم واللفظ والرقعة والرحمة ، وإلهام الحشرات والأمهات ، وخلق الأجنة
في بطون ، والرحمة التي لا حد لها والتي قد وصفت في هذا التفسير أيما وصوح ، وهذه هي التي
ضرب الله المثل لها . فالشمس والكواكب وأوارها ضربت مثلاً للنفحات الباطنة والهوامات العجيبة
وإحسان التصوير والنقش والإبداع فقوله : ﴿ مِثْلُ نُورِهِ ﴾ [النور : ٢٥] الخ هو الذي ضرب به
المثل . وذكره الطير صافات وإزجاء السحاب والتأليف بينه وجعله ركناً وإنزال الودق منه وكذلك
البرد وتقلب الليل والنهار وخلق الدواب كلها وتقسيمها إلى من يمشي على بطنه ومن يمشي على
رجلين ومن يمشي على أربع ؛ كل هذا التدبير لا تصلح الشمس ولا الكواكب لإحداثه ، كلا . إذن
الشمس والنجوم والكواكب أسباب الأنوار الظاهرة . فأما ذلك التدبير والإبداع فأسابه خفية تدركها
العقول والأفهام .

ولقد ذكرت لك آنفاً أن قدماء المصريين ذكروا الأمرين معاً : أمر الأنوار الظاهرة في أناشيدهم
من إشراق الشمس وظهور الحركات الحيوانية بها . ومن ظهور اللطف والرقعة والتدبير في خلق الأجنة
في الأرحام . وأزيد عليه الآن بأنهم لم يكتفوا بذلك الشيد بل إهم فوق ذلك أبدعوا رقصاً دينياً في
معابدهم وذلك الرقص لينشهووا بالكواكب الخاريات حول الشمس ، لأن أظهر الأنوار ما نراه العيون
من الكواكب فإذا نشهووا بها فقد نسجوا على المواعيد الرباني في نظرهم ، وذلك ليكون ذكر الله قولاً
بالأناشيد وعملاً بالرقص الديني وهذا مع وجود الفارق . كما أننا نذكر الله بالاستسنا وبصلي له
بحركاتنا في القيام والقعود ، والصلاة أقوال وأعمال ، فهم كذلك أقوالهم الشيد وأفعالهم ما يشبه
الرقص . ولا ندري هل ذلك كان عن أنبياء مثل سيدنا إدريس « ميزوستريس » وغيره ، أم من اختراع
علمائهم استناداً على دينهم ونصوص أنبيائهم ؟ وسيأتي إيضاح هذا الرقص في سورة « الفرقان » عند
قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي خَلَقَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً ﴾ [الفرقان : ٦١] . ولقد عرف الناس الآن أن تاريخه
يرجع إلى ٥٠٠٠ سنة .

جاء في كتاب « الأدب والدين » المتقدم أن ذلك لم يكن خلعة وشهوة بل جعلوه نموذجاً
للحركات الفلكية وتمثيلاً للأنغام الموسيقية . ونقل في هذا الكتاب عن « كستيل بلاذ » أن تمجيد الخالق
عند قدماء المصريين أداهم إلى إنشاد الأناشيد المقدسة وإحداث الرقص إظهاراً لسرورهم وأفراحهم

وقياماً بشكر النعم وإظهاراً للمودة والتخصُّص لمقام الرمزية حتى اعتبر قدماء الشعوب أن الرقص جزء جوهري من دياناتهم، بل اعتقد المصريون أنه من التعاليم المنزلة. انتهى ملخصاً.

ثم انظر ماذا جرى في الأمم الإسلامية في هذا المقام فإنيك لمجد الرئيس «ابن سينا» في كتاب الإشارات يقول ما ملخصه: إن عما يعشق النفوس الإنسانية في الحضرة الإلهية ويجذبها إليه العشق العفيف والصوت اللطيف والعبادة مع الفكر. وقال شراحه. إن المراد بالعشق عشق السمائل لا عشق الصور، فإن عشق الصور موجب للعوق والهيام بالمحسوسات. أما عشق السمائل فهو الذي يدعو إلى الجمال الإلهي. وأصرت لك مثلاً الآن فأقول: إننا نرى الزهرة والشجرة والكواكب فلا تهيج شهواتنا، ونفرق طبعاً بين هذه وبين الصور الجميلة الإنسانية. فالزهرة نجيبها ولكنها لا تثير شهواتنا مباشرة بخلاف منظر النساء فإنه مثير للشهوات مباشرة، فحباً للسمائل بمقولنا أشبه بحث للزهرة المحصورة. ثم إن الصوت اللطيف الذي ذكره «ابن سينا» شرحه العلامة الفزالي في الإحياء في «كتاب السماع» في الجزء الرابع منه، فأباح السماع ولم يحرمه، ولكنه شرط له شروطاً كلها ترجع إلى أمر واحد وهو أن لا يثير الشهوات، فقد ذكر شروطاً في السماع وشروطاً في المعنى وشروطاً في نفس القول المسوع، وأبان أن السامع لا يكون فتي يحتاج بالسماع، وأن المعنى إذا كان امرأة هييج الشهوة، وأن القول إذا كان فيه خلاعة كذلك، وقد أطلال لك ذلك وفصله تفصيلاً فارجع إليه ومن عجب أن العلامة «ابن الطفيل» في نحو القرن الخامس على ما أذكر في كتابه «حي بن يقظان» الذي خصته لك في سورة «البقرة» عند قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ تَأْمُرْ قَالَ بَلَىٰ﴾ [الآية ٢٦٠] الح، قد ذكر أن «حي بن يقظان» لما ترعرع في الجزيرة ونظر الكواكب مشرفة معربة أدهشه جمالها، وقلدها في حركاتها ودورانيها وصار يدور على نفسه تشبهاً بها حتى ينشئ عليه لأنه لم يجد من يفندي به في حب حالقه وعبادته إلا هذه السيارات الجاريات ودورانيها حول الشمس هو عين عبادتها له وهذا التخيل جعله يقلدها في القرب من ربه.

أفلا تمح محي أيها الدكي كيف رأينا علماءنا السابقين قد بحثوا في العالم العلوي والسفلي ودققوا وكتبوا لنا آراءهم فلم يدروا باباً من أبواب العلم إلا ولجوه وبحثوه. وإنما كنت لك هذا لتعلم أن آباءنا لم يكونوا نائمين وأن سلسلة العلم قد انقطعت بيننا وبينهم، وآراءهم قد حنت في كتبهم، وأن قراء هذا التفسير وأمثاله سيحدثون للشرق بهزة لم يحدث مثلاً من قبل. ثم انظر قول العلامة «ابن سينا»: إن العبادة مع الفكر عند الملائكة موازية للعشق العفيف والصوت اللطيف وذلك في أواخر كتاب «الإشارات»، وكيف كان الناس إذا لم يجدوا ميباً يعلمهم العبادة قلدوا الكواكب كما حصل لحي بن يقظان. هذا ما أردت ذكره في هذا المقام استطراداً.

الأنوار الظاهرة والأنوار الباطنة التي اردالت بها أرضنا

لقد ذكرت في هذا المقال أن أرضنا قد أحاطت بها أنوار الكواكب والشمس والقمر وهكذا الهواء اللطيف والثلج والبرد والسحب. ثم أقول أيضاً: هنالك أنوار الماء المتلألئة في البحار الاستوائية التي تلمع أنوارها بأشكال كالقمر وهاته والبرق وأنواره المشرقات بما هنالك من القصور المتحليل من الحيوان البحري، وهذه هي الأنوار الظاهرة التي صارت مناطق تمنطقت بها أرضنا.

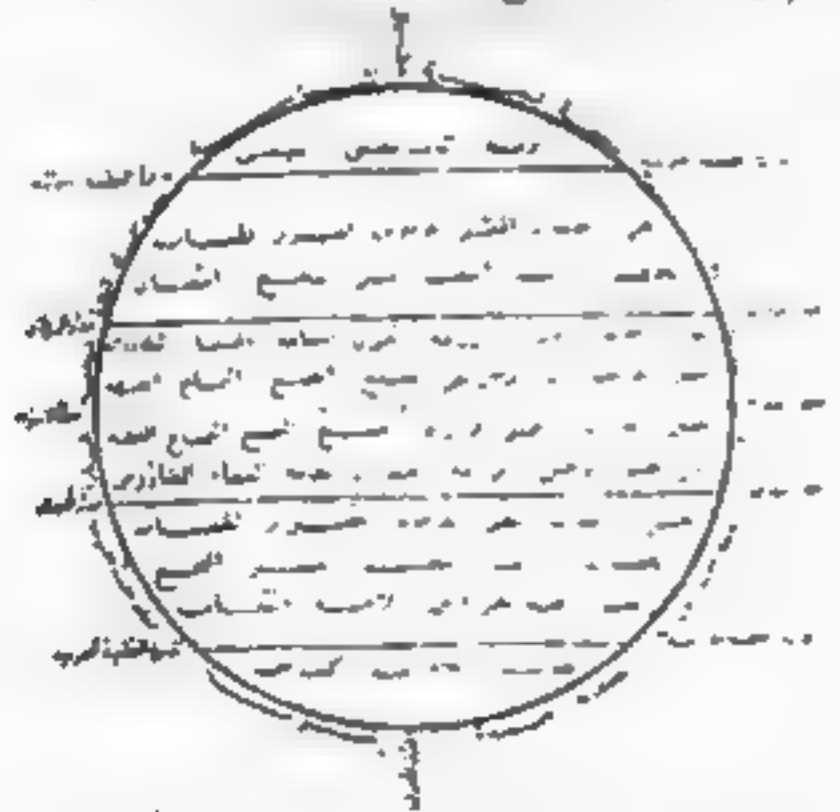
أما مناطق الأنوار الباطنية فهي الحيوانات والنباتات التي أحاطت بالأرض من جميع جهاتها كما في شكل ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧. هذه الأشكال الأربعة وما يليها إلى شكل ١٦ مقولة من « الأطلس الحديث » المقرر في المدارس المصرية، تأليف الأستاذين « لبيب أفندي العسال » و « محمد أفندي حمدان ».

المناطق وحاصلاتها الباتية

(شكل ١٤ - صورة مناطق النبات حول الأرض)

﴿ أَمْثَلُ خَلْقِ الْمُسْتَوْبَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَرْسَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ خَضَائِقَ ذَاتِ نَهْجَةٍ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ أَنْ تُبْشِرُوا شَجَرَهَا أَوْ لَوْ أَنَّ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ لَمَنْ قَوْمٌ يُخْلِقُونَ ﴾ [الزلزال: ٦٠]

(شكل ١٥ - صورة مناطق الحيوان حول الأرض)

﴿ فَتَبَيَّنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ (١) ﴿ أَلَمْ نَبْنِئْكَ أَلَمْ نَخْلُقْكَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ خَلْقًا ﴾ (٢) ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ (٣) ﴿ وَنَعْتًا وَنَخْلًا ﴾ (٤) ﴿ وَنَخْلًا وَنَخْلًا ﴾ (٥) ﴿ وَخَضَائِقَ غُلًّا ﴾ (٦) ﴿ وَفَلَكِجًا وَآبًا ﴾ (٧) ﴿ مَتْنًا ﴾ (٨) ﴿ لَكُمْ وَلَا تَعْسِبُكُمْ ﴾ (٩) [سورة هجر]

نبات أفريقية

(شكل ١٦ - نبات أفريقيا)

﴿وَإِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاعْتِدَالِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالْمَاءِ الَّتِي تَنْحَرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ١٦٤]

حيوان أفريقية

(شكل ١٧ - حيوان أفريقيا)

﴿وَبَشِّرِ هَٰؤُلَاءِ أَنْ لَهُمْ مِنْكُمْ شُرَكَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ لَمْ يَرْفَعُوا آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي كُنْهُمْ فِيهَا يَلْعَنُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]

ففي شكل ١٤ مناطق فيها أسماء النبات حول الأرض وهي ثلاثة أقسام: مات في المناطق القطبية ونبات في المناطق المعتدلة ونبات في المناطق الحارة. وفي شكل ١٥ مناطق فيها أسماء الحيوان حول الأرض وهذه تقسم الأقسام السابقة بعينها. والشكل السادس عشر فيه صور وأسماء نباتات أفريقيا. والشكل السابع عشر فيه صور وأسماء حيوانات أفريقيا. وسبأتي في أشكال (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) و (٢٢) و (٢٣) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٦) صور وأسماء نباتات وحيوانات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

فانظر كيف زين الله أرضنا بزيتين: زينة أهم أسباب أنوارها ظاهرة وهي الكواكب السماوية، وهي الثلوج والسحب والأنوار وهكذا. وزينة أهم أسباب أنوارها باطنة، وهي صور الحيوانات والنباتات التي أحدثت مناطق حول الأرض زينة لها. وإنما قلت: إن السحب والثلوج وأمثالها أهم أسبابها ظاهرة لأن حرارة الشمس سبب لها، ولكن هناك إحكام في الصنع ونظام في الوضع أسبابه خفية فلا يشتبه عيبك ثم إن المناطق الحيوانية والسائية التي جعلها الله محيطة بأرضنا زينة لها بديعة. فظاهرها جميل ولكن باطنها أجمل لما فيها من التدبير والإحكام في إدراكاتها ومسافعتها فصلاً عن صورها والإحكام في تعقلها أمور معاشها وتدبير ذريتها مما ظهر كثير منه في هذا التفسير. وفي هذا المقام خمسة فصول:

الفصل الأول: في ذكر أنواع الحيوان بطريق أوسع وبيان أجمل نهجاً على طريق تقسيمه في الآية.

الفصل الثاني: بهجة العلم. إن الإنسان مجوس في عاداته تاركاً عقله كما حبس الحيوان في

غرائره، وهو في ذلك أقسام على مذهب القرآن الكريم

الفصل الثالث: في عجائب هذه الحيوانات وآثارها في الإنسان، وأن الأرض كراقصة بما حملت

حول الشمس.

الفصل الرابع: في أن الحيوان كتاب مفتوح للناس قاطبة. وفيه بيان مقيم لحرية وجحيم الاستعباد

الفصل الخامس: في أن ما كتبناه ما سجناه على طريقة أكابر المتقدمين

الفصل الأول

في ذكر أنواع الحيوان بطريق أوسع وبيان أجمل نهجاً على منهج التقسيم في الآية

ها أنت ذا أيها الذكي رأيت بعض صور الحيوانات في أفريقيا وأمريكا وتقيس عليها ما سواها سبحانه اللهم أنت ضربت نور القناديل أمامنا مثلاً لتورك الذي أشرف على قلوبنا وعلى كل حيوان ونبات وسماء وأرض، ثم قلت: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]. نعم أنت تعلم كل شيء لأنك تعلم ما خلقت، أما نحن فإنك نصرب لنا الأمثال وليس نصرب الأمثال قاصراً على ما ضربه لنا في القرآن. كلا. إن السجود التي نراها مشرقة في أكتاف السماء والقمر والشمس لم نر حقائقها وإنما رأيناها مصفرة جداً، فكواكب الجوزاء الذي نراه في السماء أصغر من الرتقالة أكبر من شمسنا ٢٥ مليون مرة، والكواكب الثابتة كلها كبيرة كشمسنا أو أكبر أو أقل. فهذا الذي نراه في الجو المحيط بنا ليس نفس الكواكب بل هو ضرب مثل لها. فإذا كان القنديل في مسجدهما ضرب الله به المثل لنوره، فكذلك ضرب لنا مثلاً لمخلوقاتنا بتصغير صورها في أعيننا. ذلك لأنه يقول: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ بِهِ

أَتَعْلِمُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ [الإسراء: ٨٥] والعلم بضرب الأمثال علم قليل فإننا قيل لنا: فلاز كاليد، فليس في هذا معنى إلا أنه وجهه مشرق ولم نعرف صفاته. ولعد قرب الله عز وجل العلم للناس اليوم بأكثره ضرب الأمثال بالصور الشمسية، مثل الصور التي رأيتها هنا «شكل ١٥ و ١٦ و ١٧ الخ»، فما هي إلا صور للقرود وعجل البحر والنمر الأمريكي والبغاء وأضرابها، ولكنها لا تعطينا إلا ضرب مثل وهو علم قليل، فقله تعالى: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ [النور: ٢٥] بفتح لاءات الكواكب والحيوانات والنباتات التي ترسم لنا صورها في عصرنا. ذلك العصر الذي امتاز بأن الله يرينا آياته فيه، إذ قال: ﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَأَيُّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ [اعراف: ٨١]، وقال: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ يَتَّبِعْهُ فَنُفِرُ فَوْقَهَا﴾ [اسم: ٩٣]، فنحن الآن مأمورون أن نحمد الله لأنه أرانا آياته بالعلوم المنتشرة اليوم ولا معنى لحمد إلا بالعلم بالمحمود عليه بقدر طاقتنا. فلقرأ علوم هذه الحيوانات والنباتات ولعجب من تقسيم الحيوان إلى ماش على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع وهذه الطريقة هي التي سار عليها علماء الطبيعة في عصرنا، إذ يقولون إن الحيوان أدناه خلق قبل أعلاه فالماشى على بطنه قبل الطيور، والطيور قبل ذوات الأربع.

تفصيل الكلام على الأقسام الثلاثة

الماشي على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم المدقق الذي اعتاد أن يحاورني في المسائل الهامة في هذا التفسير، فاطلع على هذا فقال: ما هذا التطويل؟ أتريد أن تجعل هذه الآية كتاباً ضخماً؟ فما هذا لإكثار. إن هذا يورث السأم والملل.

فقلت له: أنا أسألك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْبِسُوا السُّنَّةَ وَءَاتُوا الرُّسُلَ﴾ [النور: ٥٦] فهل تجد في القرآن تفصيل الصلاة والركاة؟ قال لا. قلت: فمن الذي فصلهما؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم فقد يست السنة الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهكذا بين الركاة فقال: «في كل أربعين شاة شاة واحدة»، وهكذا قلت: ألم يؤلف علماء الإسلام في ذلك كتاباً شتى؟ قال بلى ولو جمعت كتب المذاهب من الشيعة وأهل السنة في الصلاة والركاة وحدها لمئات مكاتب عظيمة غملاً مساحات واسعة. قلت: الصلاة والركاة فرض عين، وعلم الحيوان والنباتات يكونان فرض كفاية، بحيث يكون في الأمة من يكملها بحيث يضارعون في علمهم بهذه العلوم في كثير منهم من يعلمون هذه العلوم في أوروبا والصين واليابان وأمريكا أو أكثر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا يقتصر الوجوب على الكفائي بل هناك وجوب عيني على كل قادر متفرع لذلك للتوحيد ولشكر. فشكر الله واجب وكل يشكر على مقدار وسعه، لا تكلف نفس إلا وسعها. ولا معنى للشكر بغير علم بنعمة المشكور.

إن هذه العلوم تجب وجوباً كفائياً على مجموع الأمة وعينياً على أفراد مختارين ذكاء وفراغ بأن لمعرفة الله ولشكره، ومعرفة الله بهذه العلوم وهكذا شكره وإردياد المعرفة واجب كإردياد الشكر، فإن تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، فهذا من إردياد العلم الذي يجب علينا بنص الآية، لأننا أمرنا أن ندعو الله بالازدياد ولا معنى للدعاء بأمر نحن لا نطلبه ولا توجه إليه، فنحن

أمرنا بالاستقامة كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ﴾ [هود: ١١٢]، وأمرنا بالدعاء بالاستقامة فقلنا ﴿أَقْبِدْنَا الْصِرَاطَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ﴾ [الأنعام: ١٦]، وأمرنا بالعلم قال تعالى: ﴿وَلْيَتَلَوَّذُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ يَخْتِ الْأَرْضِ﴾ [الحديد: ١٧] الخ، وهكذا آيات كثيرة. فقال صاحبي: هذا القول موضح في موضع أخرى من هذا التفسير ونحن سلطنا به ولكني أقول: إني أخاف سامة القارئ فقلت، قد ذكرت لك أن الصلاة والزكاة وأجران، فالصلاة على الجميع والزكاة على من عنده مال، فمن ليس عنده مال لا تجب عليه الزكاة، هكذا من ليس عنده قدرة على دراسة علم الحيوان لا تجب عليه، فأما القادر على الدراسة فعليه التعلم للشكر، إذن فلماذا ترى المسلمين ملغوا خزائهم بالعلوم العملية ولم يملؤوها بالعلوم العلمية التي عليها يبني أصل العقيدة أصل الحياة الدنيا. فهذه العلوم تنفع من جهة ثبات العقيدة وازدياد الشكر، ومن جهة أخرى أنها تريد الناس ثروة وغنى وسعادة في الحياة الدنيا. وقد قال إمام الحرمين وبعض العلماء: إن هذه العلوم أفضل من علوم فروع العين لأن نفعها أعم. فلماذا اقتصر المسلمون على ما ينفع نفعاً خاصاً وتركوا ما ينفع نفعاً عاماً.

الصلاة تمنعني وحدي، والزكاة تمنعني في الآخرة وتنفع أبنائاً فقراء محدودين في الدنيا. أما هذه العلوم فإنها تنفع الأمة كلها، وعليه يكون قول إمام الحرمين ومن نحاسحوه وجيهاً، ويكون بعض المسلمين هم وحدهم الأمة المقصورة النائمة الجاهلة العافلة المسكينة الغارقة في بحر لجي من الجهالة وهم ساهون.

فقال صاحبي: إن هذا القول حق وأحس بأثر في نفسي منه. ولا بد من نتائج له تحصل في الإسلام. قلت: إذن لا يسأم الإنسان من بيان الحيوان، ولماذا لم يسأم من معرفة أركان الصلاة وتبيان الركاة؟ قال: إنه لم يسأم لأنه يسمع ذلك من السوء؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين شرحوا الصلاة والزكاة ونحوهما، فلذلك أقبل الناس عليها وألفوا كتباً جمّة فيها. قلت: والبيع والإجارة والرهن والفضايا. قال: كذلك فهذه قد نقل الناس أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرغوا وحققوا ودققوا. أما هذه العلوم فلم يجدوا فيها خصوصاً. قلت له: قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْتُوبْهُ أَتَىٰ أَمْرُنَا عَلَيْكَ أَنْ يَنْصِبَ يَتَّىٰ عَلَيْهِمْ إِيَّاتِي فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِرُونَ﴾ [استكثرت: ٥١]، ألم يقل الله تعالى في الضمير: ﴿وَمَا أَرْسَلْتُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَحَالًا تُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّصْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الحج: ٤٣-٤٤] قال بلى.

قلت: إذن الله لم يوجب علينا أن تقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل شيء بل في الشرائع وحدها. أما النظر في هذه الدنيا فهذا علم عام. ألم نسمع قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، فنحن ننظر وإذا جهلنا سألنا أهل العلم، ألم تتذكر ما قلته لك في سورة «البقرة» عند آية التمسح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول سمعان الفارسي في حفر الخندق ولم يبال بأخذ العلم عن المجوس، لأن حفر الخندق إنما كان من عمل الفرس. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل عباد النار وسمع كلام أهل العلم بالحرب في واقعة خيبر، أفلا يسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرس هذه العلوم ونأخذها عن أربابها ما دامت ليست شرائع، كما أن حفر الخندق ليس من الشرائع. قال: حقاً يجب علينا الأخذ عن أهل العلوم في

(شكل ١٩ - حيوان أوروبا)

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ مِّمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾ [الأنعام: ١٤٢].

الحيوانات الفقيرة فيها الأقسام الثلاثة في الآية عن يمشي على أربع وعن يمشي على رجلين وعن يمشي على بطنه. فهذا القسم استوفى أقسام الآية. قال: وكيف ذلك؟

عصمت: إن فيه ١٢ قسمًا: الأول: الحيوانات

ذات البدين وهو الإنسان الذي قسموه إلى الصنف الفوقاوي وهو الأبيض، وإلى الصنف المغولي وهو الأصفر، وإلى الصنف الأفريقي وهو الأسود، وإلى الصنف الأمريكي وهو الأحمر، وإلى الصنف الأيتيروري وهو ساكن القطب الشمالي الإسكيمو. القسم الثاني: ذو الأربعة الأيدي وهي القردة، وهي أصناف الحيوان والأوراثع أوتان والغوريلا والشمبانزي. القسم الثالث: الحيوانات آكلة اللحوم وهي تشمل الحيوانات الكاسرة كالأسود والنمور ولها أسنان نامة وهي الفواطم والأنياب والأضراس، والقسم الرابع: الحيوانات الثديية البحرية وأطرافها قصيرة ولها أرجل قصيرة كمنها المجاديف نعينها على السباحة، وعذاؤها اللحوم وتخرج إلى الشاطئ للراحة ورضاعة أولادها، وهذه نوعان. العجول البحرية، والقر البحرية. القسم الخامس: الحيوانات ذات الأيدي الجاحية وهو حيوان واحد وهو الخفاش يرضع أولاده وهو ليلي، ويتغذى بالحشرات وهو بطير بيب غشاء حريض ممتد بين أطرافه المقدم والمؤخرة، وكذا أصابعه المستطيلة على شكل أجنحة يعير بها ويقصي الشتاء وهو نائم. القسم السادس: الحيوانات الثديية آكلة الحشرات ومنها القنعد والفار الفيطي، وعذاؤها الحشرات ولها أنياب وأضراس. القسم السابع: الحيوانات الثديية القراضة لا أنياب لها وأضراسها كحجر الطاحون معرطحة، وتعيش في الأشجار وتتغذى بالسبات وبالثمار وهي تشمل دوات الشرفوة كاليربوع والسنجاب والكاستور، وهذه تتسلق على الأشجار، وما لا ترفوة له ومنه حامل الشوك والأرانب وهذه لا تتسلق على الأشجار. القسم الثامن: الحيوانات الثديية عديدة الأسنان ومنها أكل النمل والكسلان وأم قرفة وهو نوع مغطى بصمغ كفسور السمك وبعضه له درع مثل «الثائو». القسم التاسع: الحيوانات التي لا أظفار لها ذات الجلد الثخين وتتغذى بالنسبات، وهي (١) ذات الطلف الواحد كالفرس والحصان والوحش والخرتيت. (٢) وذوات الأرجل المشقوقة وأطرافها تنهي بأصابع من اثنين إلى أربعة مثل الخنزير وجاموس البحر (٣) وذوات الخراطيم وهو الفيل. القسم العاشر: الحيوانات المجتررة، ليس لها ترفوة وتتغذى بالحشائش والسبات من عبر مصغ، ومعدنها أربعة أقسام تقدم رسمها وشرحها في سورة «الحمل»، وليس لها فواطم في الفك العلوي ولا أنياب لها إلا حيوان المسك الذي تتميز ذكوره عن إناثه بنامين طويلين في الفك العلوي، وتحمل تحت بطنها كيساً فيه مسك، وعدد الأضراس ست من كل جهة لطحن الغذاء والفك يتحرك حركات حايية،

ولبعض هذه معدة خامسة لحزن الماء كالحميل واللاما ويدخل في هذا القسم الخاموس والبقر والعم والماعز والزرافة وحيوان المسك والمها واللاما.

(شكل ٢٠ - نبات آسيا)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ حَشَىٰ مَعْرُوشَتِي وَمَعْرُوشَتِي وَالْجَلَّ وَالْزُرْعَ مَحَلَّتِ أَصْلُهُ، وَالْأَنْشُوبِ وَالْأَرْشَاتِ مُنْتَشِبًا، وَغَيْرَ مُنْتَبِهٍ سَلَوًا مِنْ نَفْسِهِ، إِذَا أَنْشَرُوا حَقْلَهُ، يَتَوَمَّعُ خَمَادِهِ، وَلَا تُسْرِكُوا إِلَيْهِ، لَا تُجِبُ الْمُسْتَرْجِعَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]

(شكل ٢١ - حيوان آسيا)

﴿ مَا مِنْ دَاشٍ إِلَّا هُوَ لَمَعَتْ بِهَا نَفْسُهُ، إِذَا رَأَىٰ عَنْهُ سَرَطٌ مُنْتَبِهًا ﴾ [هود: ٥٦]

القسم الحادي عشر: الحيوانات القيطية وهي حيوانات بحرية تنفس في الهواء اما فأساً وتضع أولادها أحياء، وهي إما تتغذى بالنبات مثل اللامنتين، وإما أن تتغذى باللحوم مثل القيطس والكشطور والدلعين، أما القيطس فهو الذي يستخرج منه زيت يصنع شمع شفاف، وهو يتغذى بصغار الحيوان ويصعد الماء من أنفه كالنافورة. وأما الكشطور فهو كالقبطس ورأسه مقدار ثلث أو نصف جسمه، ويستخرج منه العبر السجاي وهو في الأعور في هذا الحيوان. وأما الدلعين فهو الدرفيل المشهور، يتغذى بالسماك، والحكومات حرمت صيده لأنه ينقذ الناس من الفرق. القسم الثاني عشر: الحيوانات ذوات الرحمين وهي في هولاءة الجديدة، وهي تضع أولادها وهي أجنة، لا تتحمل أحوال الجو فتضعها في حيب خاص في مؤخر البطن والثدي أمام هذا الجيب واللبن يسيل من ذلك الثدي بعير اختيار لتعذية الصغار، وبعد أمد معلوم تترك أولادها ذلك الجيب وترجع إليه متى رأت خطراً. ومن هذه الحيوانات «الفتقر» وهو كالأرب الكبير إذا جلس معتدلاً، وهو في أستراليا وتسمانيا. هذه أسواع الحيوانات الثديية التي هي قسم من أقسام خمسة للحيوانات ذوات العقرات.

القسم الثاني من الحيوانات ذوات الفقرات الطيور

وهي: (١) إما دجاجة مثل الدجاج والطاووس والحجل والسمان والحمام واليمام. (٢) وإما ذوات أرجل كمية مثل البط والإور والبيجع. (٣) وإما شاطئية مثل أبي قردان والفلق وأبي مغازل والتعامة والبشاروش. (٤) وإما دورية مثل البلس والعنديل والخطاف والغبير والخراب والهدهد. (٥) وإما متسلقة مثل البيفاء ونقار الخشب. (٦) وإما جارحة مثل السر والحدأة واليوم والمصاص والعقاب والصقر.

القسم الثالث من ذوات الفقرات: الزواحف

وهي السلاحف والورل والشعابين. فالسلاحف لها درق على جسمها، والورل مستطيل له ذيل وأربع فوائم قصيرة، والشعابين مستطيلة أسطوانية عديدة الأطراف. ومن الشعابين ذو الحرس إد له آلة رنانة في ذنبه يعيش في أمريكا وهو سام. ومن الشعابين ما لا اسم له مثل «البوا»، وهو كبير جداً ويعتدى بالحيون بالصفط والازدراد ومثل الشعابين دي الطوق، وهو يتغذى بالسماك والديدان والحشرات.

القسم الرابع من الحيوانات ذوات الفقرات

الضفادع.

القسم الخامس

السماك.

انتهى قسم الحيوانات ذوات العقرات.

هأنذا ذا أيها الذكي إذا تأملت في هذا النوع من الحيوان تجد مرسوماً أمامك، والرسم مثل من الأمثال التي ضربها الله لنا، فتجد في حيوانات أمريكا الجنوبية مثلاً الغنم وهي من ذوات الأربع، والأفمى وهي من التي تمشي على بطها، والبيفاء وهي من التي تمشي على رجلين، وبقية الحيوانات الفقرية المتقدمة ملحقة بهذه.

نبات
أمريكا الشمالية

(شكل ٢٢ - نبات أمريكا الشمالية)

﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ أَزْوَاجَ بُشْرٍ يَتَّبِعُ نَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفْلَحَ سَحَابًا لَقَدْ لَا مَنَافِعَ لِبُشْرٍ مُّشْبَتٍ فَآتَنَّا بِهِ
الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ الثَّوْبِ لَوْنًا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَسَدُ أَنْظَبْتُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ
بِإِذْنِ رَبِّي وَالَّذِي حَبِطَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُضَرِّفُ الْأَمْثِلَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [الأعراف ٥٧-٥٨]

حيوان
أمريكا الشمالية

(شكل ٢٣ - حيوان أمريكا الشمالية)

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا أَعْيُنُكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمُسْمِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ يُسْرَعُونَ ﴿٦٠﴾﴾
وَتَحْمِلُ أَوَّلَائِكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِنَائِهِ إِلَّا بِشَرِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦١﴾﴾ [الحمل ٥٩-٦١]

القسم الثاني من أنواع الحيوان الحيوانات الحلقية

ومنها ما يسكن البحار وما جاورها مثل «السربيل»، له خياشيم ذات ألوان زاهية، ومثل «السبيل» وهو يسكن أحجار الشواطئ ويعيش فرقاً ومثل «الامفتريت»، ومثل «السكولوندر البحري»، وهو الذي يبحث عنه الصيادون ليستعملوه طعاماً للمسك. ومثل «دودة الساخ» وتسمى دودة الأرض جسمها أبيض يميل للحمرة لماع لمعاناً معدنياً. ومثل «دود العلق» يسكن في المياه العذبة، ويقرب من هذا الدود: (١) الدود الذي يعيش في أجسام الحبارير والأرانب والإنسان وهكذا. (٢) والدود الكلوي وهو يعيش متطفلاً على الحيوانات المختلفة وفي كلى الإنسان. وهكذا أنواع كثيرة من الدود التي تسبب أمراضاً مختلفة كما وصح كثيراً في هذا التفسير، فكلها من أنواع اديدن وكلها من الحيوانات الحلقية كالتي تحدث «البهارسيا» و«الانكلتوما» وغيرهما. انتهى القسم الثاني من أقسام الحيوانات العامة وهي الحلقية. وهذا القسم دمه إما أحمر أو أصفر أو أحضر، وهي خشنى فلنكل حيوان عضواً التدكير والتأنيث معاً وبعضها يحتاج لجماع متبادل ومنها ما يتولد بطريق الأزوار كأزوار النبات.

القسم الثالث: الحيوانات المفصلية

وهي العنكبوتية والقشرية وذوات الأرجل الكثيرة والحشرات، فالأولى منها العنكبوت والعقرب وأبو شت والقراد وحيوان الجرب. والثانية منها أبو جلمبو والسرطان والجمبري، فلكل منها ٨ أرجل وهيكلها صلب وتمش في الماء. والثالثة لها أرجل كثيرة وتعيش على الأرض، ويدخل في هذه ذات المائة رجل وأم أربعة وأربعين وذات الألف رجل. وأما الحشرات فهي معروفة في هذا التفسير وتقدمت كثيراً فلا نعيد الكلام عليها فانظرها في آخر سورة «الحج» وغيرها.

نبات
أمريكا الجنوبية

(شكل ٢٤ - نبات أمريكا الجنوبية)

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ ﴿١٠٠﴾ يَبْتَثِ كُومَهُ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [النحل: ١٠٠-١١]

(شكل ٢٥ - حيوان أمريكا الجنوبية)

﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِبْهَامَ وَالْحَمِيرَ لَنَزْمُنَّهَا وَرَبِّهَا وَبَنَیْهَا مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ (٢٥) ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَبَيْنَهَا جَانِبٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَمْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢٦) [النحل: ٨-٩]

ومن الحشرات ما لا جناح له، ومنها مستقيمة الأجنحة كالصرصار والحراد وفرس النسي والحمار، ومنها نصفية الجناح كالق والقميل، ومنها ما أجنحتها غشائية مثل الحبل والزبور الأصفر والأحمر وزبور الطير، ومنها غمدية الأجنحة مثل الخمران والخفس العول، ومنها ما لها جناحان فقط مثل البعوض والزغومة. انتهى الكلام على القسم الثالث وهي الحيوانات المفصلة.

القسم الرابع: الحيوانات الرخوة

مثل المحار وصدف اللؤلؤ وأم الخلول، وبعض هذه مشروح شرحاً وافياً في سورة «مريم»

في أولها. شكل ٢٦

(شكل ٢٦ - نبات وحيوان استراليا)

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الطَّلَبِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْمَحُونَ﴾ (٢٧) ﴿لَنَسْنُوهُ أَعْنَى ظُهُورِهِ ثُمَّ سَدَّخُوا عَمَّا رَزَمْنَاهُ إِذَا أَسْتَوَيْنَا عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ﴾ (٢٨) ﴿وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُقْسِمُونَ﴾ (٢٩) [الرحم: ١٢-١٤]

تعداد الأرجل ، كلا بل يقول العلماء إن العدد لا مفهوم له ، وإذا عدنا للحيوان أربعة أرجل فهناك ما له ٦ وما له ٨ وهكذا . فقال : أنا لست أعارض في إتمام مبحث الأرجل ولكنني أعارض في ادعاء أن معرفة تفرق هذه الحيوانات على الفئات يطلبها القرآن . فقلت : إن هذا تقسيم للحيوان من حيث عدد أرجله وهو فتح باب للتقسيم . ولا جرم أن معرفة العلوم كلها - كما نص عليه علماء المنطق - ترجع إلى أربعة : تحليل وتعريف أو رسم وتقسيم وقياس . فالتحليل للأشخاص كهذه النخلة أو هذه النخلة لا يجوز أن تقول : عرف هذه النخلة ولا قسمها ولا برهن عليها ، وإنما تقول : حللها ، فالتحليل كتحلليل الماء إلى الأكسجين والهيدروجين هو السبيل إلى معرفة الأشخاص والتعريف وهو الحد ، ويشبه الرسم وهو التعريف الناقص يعرف بهما الأنواع كما تعرف الإنسان بأنه حيوان باطن أو تأتي له برسم فتقول هو حيوان عريض الأطراف يمشي على رجلين وهكذا ، وأما القياس كالبرهان والجدل فهو للأجاس كما تستدل بأن للعالم محدثاً ، وأما التقسيم فهو لتمييز الكليات المختلفة ، كأن تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ، وتقسم النبات إلى نجم وهو ما لا ساق له وإلى شجر وهو ما له ساق وهكذا ، والتقسيم مستعمل في جميع العلوم ، فالتقسيم الذي ورد في الآية إليه يرجع ربح العلم . وهذا يقول : هل الله يريد أن ننظر تقسيم الحيوان من حيث عدد أرجله فقط أم يريد أننا نمكر في أمره ، والتعكير في أمره يحتاج إلى دراسته كله بقدر طاقتنا ، فلنقرأ علم الحيوان ونقسمه من كل جهة من جهات التقسيم . فنقسمه من حيث موطنه في البحر وفي الهواء وعلى الأرض ، ومن حيث مافيه ومضاره وهكذا كما تقدم . فقال : هذا حسن ولكك قد استعت بعلم المطلق على إيراد هذه الخرائط في التفسير وفيه بعض التكلف ، فحير من هذا أن يكون نفس القرآن هو الذي يصرح بالتقسيم الذي أوردته ها بلا احتياج لعلم وضعه الناس . فقلت له : إن الله ذكر المشي ، فهل يمشي الحيوان على الهواء أو في الأثير ، بل هو يمشي على الأرض . فإذا رسمنا الماشي رسماً أرضه معه . وإذا رسمنا بقعة من قارة لم يكن لها فضل على الأخرى ، وإذا رسمنا قارة يقال لنا : ولماذا لم ترسم القارات الأخرى ؟ فحير لنا أن نرسم الجميع . فقال : هذا أحسن مما قبله ولكن فيه بعض تكلف

فقلت له . يقول الله تعالى ﴿ حَمْدُهُ تَرَى الْكِتَابَ مِنْ آيَةِ أَنْعَمَ الْخَكِيمِ ﴾ [١٦٤] إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِمَنْ يُؤْمِنُ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذَّبُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ يُفْزَرُ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة : ١٦٤]
فها هو ذا سبحانه جعل الإيقان وهو الرقى من الإيمان مرتبطاً بمعرفة الدواب المحركة في الأرض . فقال
هذا أقرب ولكن أريد ما هو أيسر من هذا . فقلت . إذن تريد أن تسمع قوله تعالى في سورة « البقرة » :
﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّحْتِيفِ الْبَلِّ وَالشَّهَارِ وَأَنْفَلِكِ الْبَلِّ تُجْرَى فِي الْبَحْرِ مَنَا تَسْفَعُ النَّاسَ
وَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ مِنْ نَبَأٍ فَأَتْبَاهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْبِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ [الآية : ١٦٤]
فذكر الأرض وذكر أنه فرق الدواب فيها . فها هي ده الأرض مرسومة أمامك وهذه هي الدواب ، وهل
هذا غير القرآن ؟ وهل الآية التي بصلد الكلام عليها فيها غير هذا . أليس ترى الله يقول : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ
كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ﴾ [البقرة : ١٦٤] ، فها هنا ذكر الكل ، والكليات لا تعرف إلا بالتقسيم ، وها هي ده قسمتها
على المناطق تارة وعلى القارات تارة أخرى . وهكذا يقول الله تعالى : ﴿ وَفِي مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْ حَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [السورة : ٢٩٠] . أفكفاك هذا البيان ؟ فهذه هي الأرض أمامك في

الرسم، وهذه هي الحيوانات عليها فقال: نعم لقد انشرح صدري له. فأقر الحاضرون على ذلك البيان وهم مستبشرون.

فقال: لقد كنت في أوروبا ورأيت القوم يجعلون قصص أنبيائهم في مسارح السينما، وهو يظهرون لهم قصص الأنبياء كموسى وعيسى عليهم السلام، والرجال والنساء والأطفال يتأثرون مع الوقائع والحوادث ويبيكون. فثابته كيف يشب الدين في القلب إلا بنقشه في النفس من الصغر كمثل ما رأياه هناك. أما المسلمون فهم لذلك محرمون ومته محرومون. فقلت: التصوير الشمسي قد نشر في هذا التفسير وتلقاه المسلمون بالقول: وقد ذكرت في سورة «يوس» فتوى علماء المذهب بالأرهر، وأثبت أن ذلك يكون واجباً إذا كان للتعليم فهاهو ذا التصوير الشمسي أصبح في نفس التفسير، وقد قلت هناك إن من حرمه فقد انخلع من دبه وعقله، لأنه ظل مصور بتصوير الله، صوره هو شمسه، ومن حرم النقل والنظر إليه فقد أصبح مجرداً من العقل ومن الدين، وأما إظهاره بطريقة «السينما» وهي الصور المتحركة فليس يزيد شيئاً عن ظهوره في هذا التفسير، إلا أن التفسير يقرؤه أحاد.

وأما في مجال الصور المتحركة فإنه يقرؤه مئات مجتمعون، وإذا جاز ظهورهم الصور للأحاد جاز للآلاف، فهذا التحريم لا معنى له الآن. فقال آخر: إن المرحوم الشيخ محمد عبده قال: إن التصوير المحسم لا يحرم في هذا الزمان لأنه مع بالحديث الشريف في الأركان الأولى حينما كان الناس أقرب إلى الوثنية.

أما الآن فقد تور الناس فلا يخاف عليهم ذلك. فقلت: إنني لم أطلع عليه وليست الآن مضطراً لهذا البحث فقد اكتفيت بما أحتاج إليه في هذا التفسير وهو التصوير الشمسي، فأما كون قصص الأنبياء تظهر في الصور المتحركة عند العرجة فقد ألمت قدماء المسلمين كتباً شتى فيها روايات تحب المسلمين في الدين، مثل ما جاء في كثير من حكايات «ألف ليلة وليلة» وخرافات سيف بن ذي يزن وأمثالها، فقد جعلوها روايات تحب المسلم في الدين وما أكثرها، فلهذه تلك الكتب ويشتر أمثالها بين العامة، وإذا كانت في الصور المتحركة لم يضر ذلك شيئاً كما قدماء. فقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اهـ.

هذا التفسير وأمثاله بأمثال هذه العلوم يرجع المسلمين إلى العصور الأولى

لما أنتمت هذا المقال قابلني صديقي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في المسائل المهمة في تفسير مرة أخرى، فقال: ما أجمل ما اخترت ها من الرسم الجميل والبهجة. ولعمري لم أجد روضة أجمل ولا مجلساً أبهى من مجلس أطلع فيه على عجائب هذه الصور المديعة الحسنة. ما شاء الله كان. فبينما أنا أطالع منظر الصحراء في أفريقيا وجمالها وشجر جوز الهند وحقل القمح وشجر النخل والقطن إذا أنا أرى الخربيت والتمساح والفهد وفرس الماء وأنواع القروود والسر قروي العنق حاد لأسنان حشش اللسان مطن الأقدام طويل الدليل يبلغ طوله على الأرض نحو ٣ أمتار ذلك الذي يسبح في البحر فيعلو السفينة في النهر ويهاجمها، وتنف الماشية أمامه حائرة إذا نظرها، ومع ذلك كله يخاف من الصوت العريب عليه كالخشخشة والجلجلة إن لم يكن حائفاً

الأسد

ولما نظرت الأسد تذكرت أنه ميد السباع، رملي اللون، عظيم القوة حتى إنه ليقصم ظهر ثور حي، وهو قنوع حافظ للجميل، معجب بنفسه كريم، ولا يفترس إلا إذا جاع، ينام انهار كالمر وسمى للقوت ليلاً، شديد البطش عظيم المهابة.

الثعلب

ولما رأيت الثعلب تذكرت أنه عدو الطيور والدجاج، مشهور بالمكر والخبث والحيل مثل أن يتظاهر بالموت لينخلص من الصياد، وهو يجول للصيد ليلاً ويختفي بالنهار، ويحفر له حجراً مترجاً قريباً من جذور الأشجار العتيقة، وهو سريع العدو، وإذا لم يجد نحو الدجاج تعدى بالعيران والصنادع، وهو يأكل الفواكه كالعنب ولذلك يتلف الكروم

الذئب

ولما رأيت الذئب تذكرت أنه هو الجبان الذي لا يسوقه إلى الاقتراس إلا الجوع، وهو لجنه يدخل صوامع الدجاج برجليه الخلفيتين، وهكذا لا تصيد الذئاب غالباً إلا وهي قطعان، فتفرس الغنم والحيوان الأضعف وقد تصيد الخيل والبقر والإنسان، وقطعان الذئاب إذا جاعت لا نهاب خطراً، والذئب قوي مكر كالثعلب. وإذا تعرض للإنسان وعجز عنه استعان بالذئاب. وإذا رمى الإنسان ذئباً أكلته الذئب ولم تأكل الإنسان، وهكذا إذا مرض واحد منها اقترسته، ولذلك إذا مرض واحد منها اعتزل الباقي.

الجمال

ثم لما رأيت الحمل تذكرت صبره على العمل وعناؤه إذا أهين، وحفده وانتقامه ممن ظلمه، وتذكرت أنه يعيش ٢٥ يوماً بلا شرب ماء إذا كان الورق الذي يأكله مملوءاً بالعصير النباتي، وهو لا يعيش إلا في البلاد الحارة.

وهكذا تذكرت صفات البقر والجاموس والغنم والمز المحترقة التي لها أربع معدات، تأكل الحشائش وتلعبها فتزول في الكرش، ثم تذهب إلى تجويف يسمى القنسوة، وتذهب إلى الفم ومصع ثانياً، ثم تذهب إلى تجويف ثالث يسمى أم التلافيف. ثم إلى تجويف رابع يسمى الأنفحة. كل ذلك تذكرته لما رأيت هذه الأنعام في هذه الصور وهي مرسومة في مراعيها.

بذلك ذكرت قدرة الله وحكمته، وكيف خلق لكل حيوان ما يليق له. فلم يعط الفرد ولا الإنسان ولا الآساد هذه المعدات الثلاث، لأن هذه ليست في حاجة إليها، ولم يعط الطير أسناناً بل جعل له الفانصة والحوصلة بهضم الطعام عوضاً عنها وعن المعدة والأمعاء. وجعل الحيوانات آكلة الحشائش طعاماً لآكلة اللحوم، وقلل هذه وأكثر تلك، ولم يخلق سبحانه عضواً إلا لمنعه، فترى الأياب القوية في الساع للحاجة إليها، ومعت المجترات ذلك لعدم احتياجها إليها. هذه هي المعلومات الأولية التي تعلمتها في الصا تذكرتها الآن بهذه الصور المرسومة أمامي.

تم الفصل الأول.

الفصل الثاني: بهجة العلم في صور هذه الحيوانات وما أعد لها من النبات في هذه القارات وغرائزها، وفي عادات الإنسان التي جعلته في سجين

جمل ملكك يا الله وابتهج حيوانك بنباتك. وابتهج كل مخلوق بنعمك فحريتهم برحمتك وحفظتهم بنعمتك، لا إله إلا أنت ذو الجلال والإحسان الذي ظهرت آثاره في الأماق فصمرت بها القارات كلها آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا والأوقيانوسية. هاهي ذه الحيوانات رائعة في بحبوحة النعم وأظلفتها في كثفك وأباحت لها الحشائش والمراعي والأشجار وهي راحلات في حبل السعادة والتعيم. هذه نعمك ماثلة أمامنا نحن قراء هذا التفسير التي أنعمت به علينا بعد شوقنا إليه أماماً طويلة، وألهمت أناساً رسموا غرائط أرضك بأقسامها وآخرين رسموا حيوانك ونباتك، ثم هيات هذا كله وجعلته تفسيراً لكتابك المنزل الله أكبر. أحاطت آيات القرآن بالقارات وبيوتاتها وإحاطة السوار بالمعصم.

أصبحنا يا الله شاهد بعض اليأس آيات القرآن معانقات قاراتك وحيواناتك ونباتاتك. يحيط كتابك المنزل بمعجب كتابك المبدع في الطبيعة نعم ظهر الآن كيف كان الإسلام دين المطرة. حار هذا الإنسان المسكين منذ أزمان في أمر دينه وفي أمر دنياه. طن المسلم وغير المسلم أن الطبيعة شيء والدين شيء آخر. طنت الأمم كلها ذلك الظن لما رأوا مخالفة الديانات للعلوم وللطبيعة، ولكن هذا الدين الإسلامي لكونه لم يتغير كتابه المنزل وأخذ الناس يوضحون علوم الطبيعة أصبحت هي تفسيراً له، وهذه هي الحجة القائمة والآية البالغة. آيات قرآنية يكون تفسيرها نفس العلوم الطبيعية، وإذا لم يتم هذا تكون الديانات مفتراة أو مغيرة، لأن القائل ينطق بما يعرف، فإذا خالف القول العمل دل على أحد أمرين: إما أن القائل كاذب، وإما أن غيره كاذب عليه. وهذه كانت فكرتي في أول حياتي، فكنت أقول: إن لم يكن دين الإسلام ملائماً للطبيعة فهو غير حق. هذه كانت فكرتي من غير معلم، وأخذت أبحث في الطبيعة وفي القرآن، فاستراح الآيات القرآنية بالعلوم الطبيعية أجل نعمة عليّ وعلى قراء هذا التفسير. هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وخير سعادة لي ما شاهدناه اليوم من ازدواج آيات الوحي وآيات الكون فهاهي ده آيات القرآن تحيط بالحيوان والنبات والناس بشاهدونها في هذا التفسير وسنصبر هذه أمراً شائعاً بين المسلمين، وسيكتبون هذه الآيات على حيطان حدائق الحيوان في الحكومات المختلفة على طراز ما كتب هنا وهكذا في الحدائق العامة النائية ويكون ذلك ديدناً للمسلمين

جهل أكثر هذا النوع الإنساني وغفلته بالتقليد الأعمى

اللهم إن أهل هذه الأرض من أسواع الحيوان والإنسان عيالك في ملكك. إن ملكك واسع وأرضنا كما عرنا من آراء علماء الفلك ذرة ضئيلة لبست في العير ولا في العير. سبنا إلى ملكك كله كنبة الحواهر الفرد الذي يدق عن أن نراه بالمنظير المعظمة إلى ألف مليون أرض كأرضنا هذه. لذلك كان علمنا وإدراك حيواننا ضئيلاً ضعيفاً. فأما الحيوان فإنك أنت ألهمته منافعهم فعايش بها وهو يسير بإرشادك ووحيتك على قدر ما قسمت له، فالغريزة هي التي توجهه مدة الحياة. فأما الإنسان وإن أعطيه العقل وهو به حر فهو مسكين مني بالتقليد. ذلك أنه وإن أعطيته ملك الأرض وأباحتها له ومنحته العقل والحرية قد حبس نفسه في محابس التقليد وصل وعوى، فقال في نفسه: بدل أن أفكر

وأصبي عقلي وجسمي فمالني وما للصب والتعب؟ فلاقلد الآباء فأنا لست خيراً منهم، هنالك هام الإنسان أكثره على وجهه ووقع في هاوية الجهالة، هراينا أهل هذه القارات المرسومة في هذه الآيات من نوع الإنسان قد اتحدت كل أمة من الأمم فيها عادات وديانات وأحلاقاً بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، واتبع الآون الآخر في الضلال، وقلت أنت فيهم: ﴿وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ نَعْمَ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٦) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٧﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٨﴾ [طه: ١٢٤-١٢٦]، عبرته بالتقليد وأبست محاجة الرؤساء والمستضعفين، ﴿فَيَقُولُ أَفْلَعَمْتُ بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلِّي كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهَلْ نُحْسِنُ مُعْتَدُونَ عَمَّا نَصِيحًا مِمَّنَ الْبَارِ﴾ [غافر ٤٧] الخ. وأوضححت قيمة التمسك بآراء الآباء، إذ قلت: ﴿قَالُوا بَرٍّ تَتَّبِعُ مَا آفَقْتَ عَلَيْهِ نَبَاهَةً أَرْزُقُوا كَاتِبًا أَبَاؤُهُمْ لَا يَقُولُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]، فطائع الإنسان تكاد تشبه طائع الحيوان، فالحيوان بالعمرة لا يترشح عنها، والإنسان لكونه في عالم متأخر مثل هذه الأرض أخذ بشابه مدار في مدار واحد بتقليد الرؤساء أو الآباء كأنه إذن احتط لنفسه خطة تشابه خطة الحيوان فالحيوان بالغريرة والإنسان بالتقليد، هذا هو السبب في أن الحيوان من نوع واحد يرى متشابهاً في أفعاله شرقاً وغرباً كالذئاب والأساد أما الإنسان فلا تشابه بين عاداته، بل هناك اختلاف شاسع لأن العادات التي اتبعها والتقاليد التي رسمت له غير متفقة، بل هي مختلفة اختلافاً بيناً فرثير الأساد في الشرق والعرب واحد، ومكر الثعالب في هذه القارات كلها لا يتغير، لأنها جارية كلها على ما رسمت أنت لها بخلاف هذا النوع الإنساني، فقوم تراههم يتزوجون بناتهم وأمهاتهم، وآخرون يحرمون ذلك، وقوم يأكلون مرصاهم وموناهم، وآخرون يدفنونهم، مع أن الغربان مثلاً جميعها تدفن جثث موناها، فالفرق الشاسع بين أكل الآباء والأمهات عند التوحشين في أواسط أفريقيا وبين احترامهم وإعظامهم ودفنهم وإجلالهم عند الأمم المتقدمة، ليس مثل اتحاد الأعمال عند الغربان في دفن الجثث الذي لا يختلف فيه أنواعها، ولا مثل اتحاد الذئاب في أكل ما مرصص منها، ولا مثل اتحاد الحمل في المظف والرافة على ضعفائها ومرصاها إذن هذا الإنسان قد وصل عن فطرته لأن فطرته أن يكفر لا أن يكون ذا عريرة تسميه، فهو حسن نفسه في مسجن التقليد وكان من آثار هذا التقليد أن اناس أشتات كما قال شاعرهم:

الناس شتى إذا ما أت دفتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر
هذا له ثمر حلو مذاقته وذلك ليس له طعم ولا ثمر

وهذا وإن كان مراداً به أخلاقه الفردية فهو منطبق على عاداته القومية التي طبع عليها بالتقليد فأنسته ملكة العقل والتفكير، فاحط كثير من هذا النوع من صاحب الغريرة وهو الحيوان، ومن آثار التقليد أن أهل الأرض الآن لما كان هذا دأبهم إذا اطلع غير المسلم منهم على ما كنيته الآن؛ ورأى هذه القارات وعليها الآيات وفي داخلها الحيوان والنبات؛ ورأى أن الطبيعة هي نفس الوحي المنزل؛ وأن القول السماوي موافق للعلوم الطبيعية؛ لا يستطيع أن يكتبه في كتاب ولا يرى في قلبه قبولاً به ولا يحبه مع أن فكرته شاهدة، وأن كل قول مطبق على الطبيعة مناسب لها موافق لحقائقها يكون مقبولاً، لأن الإنسان جزء من الطبيعة ولطبيعة محبته ومنها وبها وعليها خلق وتغذى وتحمل وحمل، فهو

بذكرها مغرم ولعلمها محب، ولكن التقليد الذي أخرجه عن دائرة عقله بمنعه من كتابه هذه الآيات أو الاستشهاد بها، أو أعارته التعمية فلا يصنع كما صنعت في هذا التفسير، بل يراه جريمة ودليله التقليد. ﴿قِيلَ الْإِسْرُءُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عبس: ١٧]، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، بل كثير من المسلمين الذين تعلموا نصف تعليم يأفون أن يطقوا بهذا لأنهم يريدون أن يتظاهروا بأنهم أعظم من الأنبياء، ويعظمون في أعين ضحفاء الأمم الشرقية الذين أخذوا الآن يقرؤون بعض العلوم فيوهمهم رؤسائهم بأنهم صاروا كرجال الأمم الأخرى الذين علموا الشرقيين بالدافع، ولا حيلة لهم في هذا الادعاء إلا أن يتظاهروا باحتقار الدين تظاهراً بالعظمة أمام صغار الأمم الشرقية. إذن أمثال ما كتبه لأن حول القارات من الآيات تختلف فيه الأمم، ولا يحو نحوه إلا المسلمون ومن على شاكلتهم وهم قليل، بخلاف الشعر فإن الشعر بأي لغة كان يصرح به جميع الأمم. فشاعر الشرقيين من مسلمين ويهوديين ويهود وغيرهم يسمعه كل عربي، وشاعر الغربيين من أي أمة كان يسمعه ويصرح به كل شرقي، وحكماء الشرق وحكماء الغرب كثراتهم كلهم محبون مقبول كلامهم عند جميع الأمم. فهذا «شكسبير» شاعر الإنجليز، وهذا «سبسر» فيلسوفهم. وهذا «هومبروس» شاعر اليونان. وهذا «أرسطاطاليس»، وهذا ابن رشد والغزالي وابن سينا. كل هؤلاء يسمع شعرهم وفلسفتهم كل أمة سواء أكانت على دينهم أم حلافة. أما الذين قلما كان له رجال يحملونه وكون لهم في تأييده وارتقائه وشيوعه في الأرض منفعة مادية؛ كأن يزيدهم جاهاً ومالاً لكثرة أتباعهم؛ وكثرة الاتباع لا تتم إلا باحتقار كل دين سواء؛ لذلك كانت أهل الديانات الأخرى إذا قرؤوا ما كتبه الآن لم يحلوه المحل الذي يجعلونه للشاعر أو للفيلسوف الشرقي. إذن التقليد في أمم الأرض بمنعهم عن فطرتهم، وهذا الدين الإسلامي الذي ينطبق على العطرة كما نطقت به هذه القارات وحجواناتها، وكما ستسمعه قريباً هنا في كلام فلاسفة أوروبا في تقرير كتابي «نظام العالم والأمم»، أن الإسلام بهذا التأليف ثبت أنه دين العطرة لا يعبره غير المسلمين أدنى النعات، مع أن فطرتهم شاهدة به والله الأمر وبه المحول والقوة، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١١٢]، والحمد لله رب العالمين كتب يوم السبت ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨.

الفصل الثالث: في عجائب هذه الحيوانات وآثارها في الإنسان وأن الأرض أشبه

براقصة حول الشمس بما حملت

فإذا رأيت الأرض راقصة حول الشمس بحركتها اليومية والسنوية لا تفر ولا تهدأ، والنجوم حولها والكواكب كأنها تصفق لها وهي دائرة، فإسها وهي في رقصها قد حليت بالمناطق الهوائية والسحابية والثلجية والنائية والحيوانية. فهي أبداً راقصة، وهي أبداً عليها حليتها، وحولها نعماتها وفيها قلت صباح يوم الجمعة ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ما يأتي من الآيات:

الأرض ترقص حول الشمس من فرح	بنورها وبنور الشهب في الظلم
تنأى وتقرب أحياناً بما حملت	من ماضر البت أو من ماهر النسم
فالنور مؤتلق والظهير محترق	والبيت متسق بهدي إلى النعم
والسحوت في لجج الأمواج يقطعها	ويقطع الليث قفراً وهو في قرم

والأرض أمهم طراً تسير بهم
في لصف تدفنهم بالنور محترقاً
سوطان حر وبرد سيق بيهما
والريح هرهرت الأشجار مائلة
في كل أرض وفي كل البحار وفي
من كل مائسة الأغصان والهة
حرفاً عليهم وإشفاقاً من عدم
وفي الشتاء يرون السحب من أمم
ما في الحلاتق يس السحوت وارضهم
تندو مع الطير في الروضات والأجم
حو السماء أهابين من الغم
تحال في حلل الأزهار كالعلم

نظرة في قوله تعالى

﴿فَبِمَنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَقْلِهِ وَيَمْتَشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ الخ

فوق ما تقدم

(١) إن كون الحيوان يمشي على رجلين وكونه يمشي على أربع وكونه يمشي على بطنه هذه أمور يشاهدها الجهلاء والعلماء في الإنسان مع الطير وفي ذوات الأربع وفي الحيات . وأعجب من ذكر القرآن هذه الثلاثة التي يعرفها الخاصة والعامه

الله يرشدنا إلى أن الأشياء المشاهدة عضر الناس عنها الطرف لأنهم في هذه الأرض حكم عليهم بالسجن في البحث عن أقواتهم وعن المال والولد . فإذن هم في غفلة ساهون . فقال الله . كلا ، أيها الناس إن باب العلم هو التقسيم والتحليل :

أما التحليل فقد جاء في سورة « النقرة » عند ذكر الطير وإبراهيم فاقرووه هاك ، وهو الذي يعرفه تلاميذ المدارس النظامية في العالم كله في علم الكيمياء

وأما التقسيم فهو الذي فتح بابه القرآن ها اللهم إنا نحمدك على العلم وعلى الحكمة . أنت الذي فتحت لنا باب انقسام . الله أيها المسلمون فتح باب التقسيم فقسّم الحيوان إلى الأقسام المذكورة . (٢) فانظر تقسيمه على المناطق في صورة ١٥ ، فهو ثلاثة أقسام : قسم في المناطق الحارة ، وقسم في المعتدلة ، وقسم في الباردة . وهكذا يقسم من حيث الأخلاق الإنسانية .

(٣) إن للإنسان شهوة وله غصب وله حكمة وعقل ، فالحيوانات التي تأكل البسات تمش فينا القوة الشهوية ، والحيوانات التي تأكل أمثال الغزلان والأرانب كالأسود والسمور تمثل فينا القوة العصبية ، والقوة المودعة في العالم علوية وسفلية التي بها ربيت هذه الأنواع وحفظت وبقيت بحيث لا تفسد أنواع الأنعام وأمثالها بأكل الحيوانات التي تعدي مها . بل يبقى الأكل بقاء المأكول ولا يفسد المأكول مع تمادي الأكل في التعذية به . فهذه القوى المنظمة قد أودع نور يشبهها في عقول بني آدم سمعنا عقلاً . دن عقولنا أشبه بالملائكة ، وقوتنا العصبية أشبه بالأساد وبحوها . وقوتنا الشهوية أشبه بالبهائم وبحوها . وهذه ثلاث مراتب كمراتب الأرجل في الآية وكراتب المناطق فوق الأرض . فهذا يشير به القرن ، ولهذا نزل الكتاب ، ولهذا وأمثاله جاء أمثال هذا التفسير من الكتب التي تولى في عصرنا . تباركت يا الله في نظامك وعجائلك في هذه الدنيا .

(٤) ويلحق بهذا أمر اللذات فهي ثلاثة أقسام : لذات دنيئة سفلى ، ولذات وسطى ، ولذات عليا . فأما اللذات السفلى فهي ما يزاوله الحيوان من السفاد وضروب الزوان . فالإنسان وهو يزاولها

قد شارك الحيوان فيها وهي أدنى اللذات ألا ترى أن هذه اللذة عمت النباتات وسائر الحيوان، واللذة كلما كانت أعم كانت أدنى منزلة، وكلما كانت أحسن كانت أرفع منزلة، وأما اللذة الوسطى فهي لذة العلبة والقوة والسطوة، وهي التي تمت بها الآساد والنمور والصقور، فلها الحكم على الحيوانات الآكلة السات، ولها عليها فضل لأنها وإن أكلت من القطيع الذي يبلغ ٥٠٠ نعمة مثلاً واحدة كل جمعة أو شهر أو سنة قد كانت سيئاً في إحداث ارتباط المجموع بروابط المحنة والإحساء والاتحاد، لأن الخوف من المهاجم يجمع القطيع كله على رأي واحد، فإذا آتت أسداً فرت المجموع من وجهه ولا يقع فريسة إلا الضعيف. هكذا جعل الله في الناس من هم أولو قوة وأولو بأس شديد، فيحفظون الأمم والدول والممالك ويساعدون في ارتباط المجموع واتحادهم بالقوانين والأوامر، فهؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء لذتهم إذا خلت من الشهوات الهيمنية أرقى من لذة الفتيان بالمطاعم والملابس والتزوج المقصرين على ذلك. وإنما كانت هذه وسطى لأنها خاصة بطائفة من الحيوان ولم ترتق إلى المرتبة انعميا، وهي اللذة العلمية. وهي اللذة التي لا يعرفها إلا الحكماء والأنبياء والملائكة. فالإنسان إن لم يهيم وإما أسد وإما ملك

فكن رجلاً رجله في الثرى وهامة همته في الشرى

(٥) تقسيم الحيوان على حواس الإنسان وحاجاته :

(أ) فمته ما ينفع الإنسان من حيث حاسة اللمس فيلس الجلود والأوبار والأشعار والأصواف كالإبل والمعز والعم.

(ب) ومته ما ينفعه من حيث حاسة الشم كحيوان المسك في البر وحوت العنبر في البحر.

(ج) ومته ما ينفعه من حيث حاسة الدوق وحصول الغذاء بالألبان واللحوم وهذا معروف.

(د) ومته ما ينفعه من حيث حاسة السمع كالطيور المعردة من الفواخت وبحوها.

(هـ) ومته ما ينفعه من حيث حاسة البصر كالطيور الحاملة من أمثال الطاووس، وهناك منافع

عقبة لأنواع الحيوان تكسبه حكمة وعلماً، وذلك كالألوان التي شرحتها لك في أول سورة «المؤمنون».

فهذه تدهش عقل العقلاء وتدعوهم للتفكير والتأمل والإعجاب بما أبدع الله فيها.

(و) انظر ألوان الحيوان وصوره هناك نرى العجب العجيب ترى الحيوان أعطي لونا خاصاً

لحفظه هو، فانظر هناك حشرة تعيش على البقدونس كيف لونت بلون أزهاره حتى لا تختار عسها.

وانظر هناك صورة الحشرة أشبهت غصناً من نفس الشجرة قد قطع حديثاً، وهي بذلك قد حفظت من

الهلاك، وكيف يكون بعض الحشرات مشبهاً في الشكل زرق الطيور الأكالات لها حتى لا تقع عليها

فتفترسها. وهكذا بما شرحت لك هناك. ثم انظر من جهة أخرى صور أجسامها وتركيب أعضائها

وجهازها الهضمي تجدها مفصلة بحساب متقن على حسب مصلحة نفس الحيوان لا على مقتضى

الوسط، فلم يكن لون سواد المار ولا اللون الراهي في الزنبور رمية من غير رام كما أقربه فلاسفة

القرن العشرين.

إذا علمت ذلك في النظرات الست المتقدمة هنالك تعرف لماذا يقول الله تعالى : ﴿لَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

وَعَرَابِيثُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿٢٨﴾ [ناطر ٢٧-٢٨]، وتعريف قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾ [النور: ٢٧].

هذا هو الذي نزل له القرآن، وهذه العلوم التي أظهرها الله في زماننا هي التي بها يفسر القرآن الذي حمل اختلاف الألوان لا يعرفه إلا العلماء، ولا يدرك أمثال هذا إلا العلماء به لا عموم العقلاء، والحمد لله رب العالمين. انتهى الفصل الثالث.

الفصل الرابع

في أن الحيوان كتاب مفتوح للناس قاطبة، وفيه بيان نعيم الحرية وجهيم الاستعباد

اعلم أن الله عز وجل خلق الحيوان قبل أن يخلق الإنسان وألهمه معاشه وعلمه مصائبه وقسمه أقساماً، وكل ذلك قبل أن يخلق هذا الإنسان في الأرض. إن الله قد فعل مع الإنسان ما فعله مع الطفل من إحضار ما يحتاجه قبل الولادة، حتى إذا وضعت أمه وجد القابلة التي تساعد في وضعه والثدي واللبن واللبائف وجميع أنواع الراحة له حتى يعيش في الأرض هكذا الإنسان كله خلق له قبل أن يخلق الحيوان، وخلق للحيوان البات كذلك، حتى يدرس الإنسان هذا الكتاب المفتوح، فصلاً عن أن يكون غذاء له ومركباً وزينة ومتاعاً إلى حين، ولقد مر في سورة «طه» أنواع المصاعبات التي تعلمها الإنسان من الحيوان في شؤون الحياة فقلده فيها، فانظرها هناك فإنك تجد الإنسان ما صنع مركباً في البحر ولا طيارة في الهواء ولا حصاناً لمدينة ولا سرداباً تحت الأرض فيها إلا وقد سبقه إليها الحيوان وأقول الآن: إن الحيوان على قسمين: قسم يعيش في الخلوات والغابات حراً طليقاً سعيداً قوياً معزواً. وقسم يذله الإنسان ويستخدمه ويكون مساعداً له.

فالأول كالغزلان والأساد، والثاني كالكلاب والتمم. فالأول بحريته صار أعز نفساً وأشرف وأكمل وأقرب على التدبير من الثاني الذي حرم قوة الحيلة والتدبير، لأن الإنسان قام بحاجة وتكفل بغذائه فانحطت ملكاته وساءت حياته ففرق بين العنز والغزال

هكذا أنتم على الأرض قسمان: قسم اعتاد التواكل والكسل، فألهم الله من هم أقوى عقولاً وأحسن تدبيراً فاحتوا بلادهم وساموهم سوء العذاب، وقالوا لهم: أيها الناس عليكم العمل وعلينا التدبير فعيشوا كما تعيش الأنعام وكبروا حاضعين وكما انقسم الحيوان إلى دليل وعرير حر، هكذا انقسم إلى ما أعطاه الله صناعة وإلى ما لا صناعة له فالأول كالبحل والمكبوت فترى البحل حريزاً أينما حل في البدو والحضر، فهو معظم مكرم، حتى إن الإنسان إذا استأسه قام له بكل خدمة وعظمه وأكرمه، ذلك لصاعته المحيية، أما المكبوت فإنه لقوته الصاعية يحتل كل مكان في الحقول والمنازل ويصطاد الحشرات.

إشارات القرآن لهذين التقسيمين

اعلم أن الله عز وجل لم يسم في القرآن السورة باسم «البقرة» وهي مما استذله الإنسان إلا وقد ذكر معها الذببح، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، ثم قال: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، هكذا الأهم التي تركت مواهبها وعقولها سلط الله عليها من الأهم

من يقدونها ويقومون بشؤونها، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. فهؤلاء المسلمون المستضعفون في الأرض قد ضرب الله لهم مثلاً في الأنعام أمامهم، فإنهم يعرفون الفرق بين الأسد والكلب وبين الغزال والعنبر، فالغزالة أنقى لوناً وأجمل شكلاً وأوفر ذكاءً وأوسع حيلة من أختها العنبر التي استذلها الإنسان. ذلك هو كتاب الله الذي أنزله للناس قبل أن ينزل كتاباً واحداً من السماء، وهكذا لم يذكر الحيوانات الصامعة في التقسيم الثاني إلا مقرونة بما يشرفها ويعظمها. ألم تره لم يذكر النمل في سورة «النمل» إلا وقد شرفها بأن سمعها نبي من الأنبياء وهو سليمان ﴿وَقَتَّسَتْ مَتَاجِكَا مَسْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرِئِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ [الاية ١٩٠]، وقال الله في النمل: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذِلَّةً يَدْخُلُونَهَا مَسْكِنَتَكُمْ لَا يَخْطِئُكُمْ سُلَيْمَنٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الاية ١٨]، كما أنه لما خاطب الهمدود وهو من نوع الطيور الحرة في التقسيم الأول هنا بعد أن توعد بالذبح أو التعذيب الشديد لم يهتم ولم يذله لأنه سمع من الجواب الحكم والعلم، إذ قال له: ﴿أَخَعَلْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ يَنْتَظِرُ يَتَّقِينَ﴾ [النمل: ٢٢]، بخلاف البقرة فإنها لم تعد العلم بالقتيل إلا بعد الذبح يقول الله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِقَصَصِهِ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَيُوتَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ٧٣]، فالحيت لم يخبر بقائه إلا بعد دبح البقرة، وهو هدد بالذبح ولكن لم يذبح وأتى بعلم وهو حي. ذلك فرق ما بين الحر وغير الحر، الحر لا يذبح فتفيد حياته وغير الحر يكون طعاماً للأكليين. فلذلك أفاد الهمدود سليمان بما لا يحيط به علماً، هذا تشبيه ظاهر لأهم الإسلام أن سمو الفكر والحكمة وعلو القدر والعظمة كلها تابعة للحرية التي يتبعها صفاء الذهن وحضور البديهة والصدق في العمل، ولم ينزل القرآن لنا للتفكير بل نزل للحكمة، ولم يختر الله الهمدود في حكاية سليمان رمية من غير رام. كلا، ثم كلا. بل الهمدود رمز لتفوس الصافية التي ليست تحت إمرة غيرها حتى يكتسبوا أفعاسها ويذلوها، ولو كان علماء الإسلام فكروا في هذا قبلاً ما دل المسلمون ولا ضعموا ولا استكانوا، ولكن الله عز وجل هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ﴿وَسَكَّلْتُ شَيْءٍ عِندَهُ بِحَقِّدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، ولقد كان من الجائز أن يذكر الله بدل الهمدود حمامة، فالحمام هو المهود لتلبيح الرسائل في السلم والحرب قديماً وحديثاً، ولكن الله عز وجل يريد أن يعلمنا بطريق صرب الأمثال بالحيوان، فذكر الهمدود لهذا وأمثاله والله هو الفتح العليم. ثم تأمل كيف ذكر الله الهمدود والنمل مع سليمان حتى يكون ذلك شاهداً على القسم الأول في هذا المقال، وعلى القسم الثاني فيه، حتى يكون هذا المقال كله مقتباً من سورة «النمل» مرتبطاً بآية النور هنا عند تقسيم الحيوان إلى الماشي على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع وهكذا ولا جرم أن التقسيم العام هنا يدخل فيه ذلك التقسيم الخاص في سورة «النمل» الذي تضمنه حديث سليمان مع الهمدود وتيسره من سماع النملة، فهنا عموم وهناك خصوص، وهذا المقال خاص دخل في العام. فأنا أحمدك يا الله على نعمة العلم وبديع الحكمة إنك أنت اللطيف الخبير وهكذا لما ذكر الله العنكبوت أردفها بقوله: ﴿وَيْسَكَ الْأَمْثَلُ تَضَرَّبُهَا النَّاسُ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وقال في الحبل: ﴿وَأَوْخَى رَيْثُكَ إِلَى الْحَبْلِ﴾ [الحبل: ٦٨].

فهاهو ذا سبحانه أفادنا أن في ذكر العنكبوت ونحوها ضرب أمثال وأن تلك الأمثال لا يعقلها إلا العلماء، وأفادنا في النحل أنه يوحى إليه، كما أنه في سورة «المائدة» أفاد أن العرب معلم للإنسان

إذ قال سبحانه وتعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوْرِي سَوَّةَ أَخِيهِ قَالَ يُوتِلْنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونُ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوَّةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١]، وعلى مقتضاه: يقول يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الهدهد والغراب فأكون حراً طليماً قوياً العزيمة أخاطب ملكاً عظيماً كسليمان فلا أخشاه لعلمي ولصدقتي ولقوة عقلي وبنيتي ولحريتي، وأصلاً: أعجزت أن أكون كالنحل وكالمل وكالعنكبوت في الصناعات حتى أستخرج مواهب الكامنة في وهالك بلهمني الله رشدي ويزيدني علماً بما أزاوله، كما أوحى إلى النحل لما زاولت عملها، وإلى العنكبوت لتتنسجها، وإلى النمل لتربي أولادها. هذا ما فتح الله به صباح يوم الخميس ١١ ديسمبر سنة ١٩٢٨، والحمد لله رب العالمين.

حفظ القوة الشهوية في الإنسان حسن كما حفظها الحيوان

ولعمري ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَبِي خُسْرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، ﴿فَقِيلَ لِلنَّاسِ مَا أَصْحَرَكُمُ﴾ [الحشر: ١٧]، ويقول أيضاً: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحراب: ٧٢] اللهم إنا نحن سكان هذه الأرض أسرى التقليد والأوهام والجهالة، أفكر يا رب في هذه السن فأرى أنك قويت صحتي وأتذكر أيام شبابي فأجد الأمراض كانت تحيط بي. ولما فكرت في ذلك رجعت أن المرض في الشباب كان بالجهل بعلم الصحة، وأن الصحة اليوم بسبب أنك عرفني بعض علم الصحة وعملت بشيء منه. وكلما رأيت في صحتي اعتدلاً قليلاً أو كثيراً بعد أن أكون عملت ببعض ما أكتب في هذا التفسير من قوانين الصحة أقول: يا سبحان الله وسع مدانه. إذن أمراض الناس بجهلهم ومرضهم بجهلي، وكل انحراف عقلي أو صحي أو خلقي عندي الآن أو من قبل ليس له سبب إلا جهلي، إذن شفاء الناس كلهم بالجهل.

ومن عجب أن أرى عظماء الأمم وكبراءهم في عصرنا يتجمعون بالاعلان عنهم في الجرائد أنهم شربوا المرطبات أو الحلوى في مجالسهم العامة وهكذا، فإذا سمعت هذا الإعلان أقول في نفسي: يا عجبا، ما لي أرى هذا الإنسان ساهياً لا هياً؟ شرب القوم المرطبات، شربوها جميعاً هل كانوا عند الشرب جميعاً مسوقين له بالعطش أم ذلك شهوة لا غير فمن شربها للعطش فيها ومن شربها للذة أورثته مرضاً دهنياً واختلالاً، وهكذا مرة بعد أخرى حتى يظهر أمره بعد حين. فلمذا لا يطر الناس إلى الحيوان. ذلك الذي لا يأكل إلا إذا جاع ولا يشرب إلا إذا عطش، والإنسان لغباوته وجهله يشرب لغير سبب إلا اللذة، وهذا له عقاب عظيم في هذه الحياة. هكذا في أمر التناسل ولذة الوقاع، يقول الأطباء: إن حفظ هذه القوى يقوي الجسم والعقل، وبصدها تتميز الأشياء. ومن عجب أن الناس يشاهدون الأنعام لا يقرب الذكر أنثاه ما دامت حاملاً، كأنها قرأت نظام العالم وعرفت منه أن هذه الشهوة ليست مقصودة لناتها، لذلك حفظت قوة تلك الحيوانات. أما هذا الإنسان المسكين فهو أسير شهواته يواقع كثيراً لغير ما سبب إلا الشهوة وهي تردية. نعم أنا لست أقول إنا نقلل الوقاع كما نقلل الأنعام أي عند إرادة الحمل فقط، ولكن أقول الأفضل أن يكون ذلك تابعاً لعلم الصحة، حتى نقرب من حكمة الله في أرضه التي أظهرها لنا في الأنعام التي اقتصرنا على طلب الولد، والله

أشار لذلك فقال في سورة «البقرة»: ﴿وَقَدْ مَوَّأَ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الآية: ٢٢٣]، بعد قوله: ﴿يَسْأَلُكُمْ خَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا خَرْتُكُمْ أَنِّي خَرْتُكُمْ﴾ [الآية: ٢٢٣].

اللهم إنا على الأرض أمامنا كتابان: كتاب منظور وكتاب مسموع، والكتاب المسموع الذي أوحيته وحه عقولنا إلى كتابك المنظور. فلتوجه برحمتك عقول المسلمين من الآن إلى نظامك في كتابك المنظور حتى يعقلوه فيفهموا بجمالك. ولتخلقوا بأخلاقك العالية الشريفة، وليقفوا عند حد أدبك الذي فرقته على حيواناتك في أرضك وقلت: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا﴾ [يونس: ١٠١]، فهاتحن أولاء يا رب نظرنا فوجدنا أن النوع الإنساني حاد عن الجادة في تصرفه واتباع العادة ولم يفكر منه إلا الأقلون، يشربون وهم لم يعطشوا، ويأكلون وهم لم يجوعوا، والحيوان لم يفعل ذلك، وأكثر ما يكون ذلك منهم في ولائهم وأفراحهم ومجتمعاتهم العامة.

ويدخلون دخان التبغ في أفواههم يدور في دورة الدم فيؤذيهم، ويشربون المواد المخمرة التي تضر أجسامهم، ويفعلون ما به يستضرون. وقد تمحسا بالجوع الكاذب بين الأكلتين أو العيش الكاذب بين المرتين من الشرب، فتطيع تلك الداعية فتستصر وإد ذاك تفضل القوة العقلية ويفتر الذهن وتنصر الأجال على حسب الأقدار الحارية. ولقد قلت في كتابك: ﴿وَمَا أَصْنَعُ مِنْ تُحِيَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، فهذا مما كسبناه بأيدينا. وقلت أيضاً: ﴿وَلَنْ تُجِيعَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَرْحَامِ يَهْتَلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وسيلك يا رب في كل شيء بحسبه، ﴿إِنَّ رَبِّي عَنِّي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]. وقد دعت التقليد فقلت: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْتَى عَلَيْهِ ؕ إِنَّمَا نَزَّلْنَا آيَاتِنَا أَنْزَلًا فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]. إن هذه الأمة سيكثر فيها المكرون في أمر هذا الحيوان والاقتباس مما جمل عليه ليرجع المسلمون إلى الفطرة، ﴿فَطَرَتْ اللَّهُ الْبَشَرَ فَنَظَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٢٠]. انتهى صباح يوم الجمعة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٨.

نداء إلى أمم الإسلام

تذكرة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ وازدياد لليقين

إن من أعجب العجب أنني بعد ما كتبت ما تقدم اطلعت على محاضرة مسهبة ألقاه الأستاذ «فينج فيشر» الأمريكي الأخصائي في علم الصحة، أظهر فيها بالبرهان، حللي المحسوس أن الناس في القرآن الحادي والعشرين سيكون متوسط أعمارهم ١٠٠ سنة على الأقل، وقال: إنا الآن نفصر أعمارنا باستعمال الكحول والتبغ والشاي والمهوية فضلاً عن أننا نكثر من تناول الأطعمة ونقل من ممارسة الألعاب الرياضية وننام قليلاً ونرتدي ملابس غير صحية، وإن علم الصحة يقود إلى إطالة العمر ولا يأتي الموت إلا إذا فقد الجسم النشاط الحيوي عندما تصبح الحياة كعقرب الساعة المكسور. وختم محاضرتة بقوله: إن أحفادنا وأولادهم سيعيشون جيلاً أو جيلين لأنهم سيدركون أكثر منا ويحافظون على الوسائل الصحية وينظفون استعمال المواد المهلكة لتلك الأجسام. انتهى.

أقول. عجبني أن تنشر هذه المقالة في بلادنا عند كتابة هذا الموضوع، ولعمر الله كم من علم ينشر والناس به يستهزئون، وليلعلم المسلمون أن دين الإسلام سيأتي زمانه أما هذا الزمان وإنما هو

مقدمة لا غير. إن المسلمين قرؤوا آيات الخمر وتحريمه والربا وتحريمه، ولكن كان الخمر هو أجل ما يفرح الأمراء ورؤساء الدول الإسلامية فضلاً عن الفساق وأصحاب الخلاعة. كل ذلك لأبهم لم يدركوا السر في هذه المحرمات، ولم يعلم كثير منهم أن ذلك التحريم لإسعادهم في الحياة الدنيا قبل الموت، وصار شعراؤهم يتغنون بالخمر، ويقول أبو نواس شاعر العباسيين أيام صولتهم ومجدهم والقوم لا يزاوون أقرب إلى البدانة منهم إلى الحضارة ولم يبلغ الترف منهم مبلغاً عظيماً:

ألا فامسني خمرأً وقل لي هي الخمر ولا تسقي سرأً إذا أمكن الجهر

وكتاب «الأغامي» بما فيه من أحاديث الخلاعة والفحور المنقولة روراً عن الرشيد وأمثاله قد اشترى دولتهم ودولة الأمويين في الأندلس، فألسد أخلاق القوم فساداً صاحبهم ومساهم وخلت منهم الديار وبنت عاقبة الغافلين. فإلى شكري أي أثر يتركه أمثال ما نكتبه الآن من النظرات في الحيوان وعاداته، وأنه كتاب مفتوح كتبه الله بيده لنا وقال: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا﴾ [يونس: ١٠١]. وقسمه إلى زاحف وماش على رجلين وأربع، وتبين لنا أنه مترفع عن الدباب في مطعمه ومشربه وملامسة أشاء. هالك يكون الخنجل من الجهل ومن المرض وقصر الأعمار الذي كسبه بأيديا وسوء التربية والملكة، فإذا انصم إلى ذلك قراءة أمثال ما ألفاه الدكتور «فيشر» الأمريكي من إظهار جهل هذه الأجيال، هنالك يعلم أننا بعدنا أنا ما كان لدينا علم ولا دين، اللهم إلا ألفاظ القرآن محفوظة تنقلها لمن بعدنا بأمانة، كأن الله سخرنا لهم وهم الرابحون. أنت يا الله خلقت الحيوان وقلت: ﴿أَنْظَرُوا﴾ [يونس: ١٠١] وأنزلت القرآن وقلت: «فهموا»، وخلقت أمماً وأمماً ففكر الجميع، فعرفت روسيا ضرر الربا وأمريكا الخمر بعقولهم فأدوا بعض ما جاء به القرآن والمستقبل أجمل وأكمل وسيرتقي المسلمون، والحمد لله رب العالمين.

أيتها الأمم الإسلامية اسمعي، هذه هي صحيفة الحيوان أنزلها في الأرض لتدرسوها، وقال لكم إنه مقسم إلى زاحف وماش الخ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢]، كأي حكم قرأتهم هذه الصحيفة وأخذتم تعصون من نظم وضعها وبهجة حكمتها، فنقولون. إن في الحشرات كالذود والجراد والنمل والنحل لعسرة، وكذلك في الطيور كالحمام والعربان، هكذا في الأنعام في الأساد والفيلة. إننا نرى هذه الأنواع تجري على وتيرة واحدة، فكلما كانت أنقص مرتبة كان عملها قاصراً، وكلما كانت أعلى مرتبة كان عملها متحدياً.

فإذا كانت الحرادة والذباب والناموسة لا تربي دريتها؛ والنمل والنحل يعطف الفرد منها على المجموع ويربي نريته ويحفظ دولته؛ هكذا يرى هذين النوعين في الطيور. فإننا نرى الدجاجة والبطّة والحمامة تربي أبناءها ولكن لا علم لها بنظام العربان وأمثالها من كل ما لها به نظام عام يجمع طائفة ويساعد الفرد المجموع. هكذا نرى البقرة والشاة والعنز والحمل لا يعرفن إلا أنفسهن ودريتهن إلى أمد معلوم، ولكن الفيلة والذباب والقروود وأمثالها قد كونت لها أمة وأقامت حكومة وانتظمت منها الجماعات. ثم يقولون. إن الشرف يتبع الفضل والمنفعة العامة، فنحن نرى النحل والعربان والقروود أفضل وأشرف من الجراد والحمام والأنعام، ثم يظنون في هذا الإنسان نظرة فيقولون. إن الطغس مه والشيخ الهرم كلاهما لضعفه يشبه الذود والجراد، إذ لا هم له إلا حفظ حياته.

والأقوياء من هذا الإنسان يرتقون فيلدون النرية وتكون لهم أسرات ثم جماعات ثم أفخاذ ويطون وقبائل، وهؤلاء أرقى ممن يقتصرون على أسراتهم، وقياساً على جماعات الحيوان يكون الإنسان كلما ازداد جمعه ازداد شرفه. فإذا رأينا أمم أوروبا كالجرمان والإنجليز وأهل فرنسا وإذا رأينا أهل الشرق الأقصى كاليابان والصين، ووجدنا أن هذه الأمم كلها يحافظ الفرد منها على المجموع، قلنا. لقد أحسنوا، وهم أعظم شرفاً ممن صغرت جماعاتهم بأن حافظوا على نظام القبيلة ولم يرتقوا عنه. ثم يقولون: إن هذه الأمم جميعها لم تزد عن الغريان وعن الفيلة وعن النمل والنحل.

اللهم إنك أنت الذي ألهمت النحل وألهمت النمل وألهمت الغريان وألهمت هؤلاء جميعاً نظام جماعاتهم، وقلت لنا: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أُمَّةٌ لَنَا﴾ كالقبيلة والقرود ﴿وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ كالغريان والنحل ﴿إِلَّا أُمَّةٌ أَمَّتْنَاكُمْ﴾ [الاسم ٢٨] فلهم نظام ولكم نظام. إنك تريد بذلك أن توجه عقولنا إلى دراستها. هانحن أولاء درسنا هذه الحيوانات باعتبار التقسيم كما قسمتها أنت مما بالمشي على البطن وعلى الرجلين، فلما درسناها ووازيها بالإنسان وحدها أمما في الشرق ارتقت كما ارتقى الحيوان ولكننا لم نرها ارتقت عنه.

أيها المسلمون، هذه مبادئ التفكير عند آبائكم في المستقبل. ثم هم سيظنون ويقولون: ما بالنا نرى آباءنا - يريدون أمثالنا وأمثال آبائنا وأجدادنا - لم يرتقوا في الأسباب ولم يعقلوا ما عقلته الأمم في الشرق والغرب؟

لماذا نرى الأمم كلها قد أدركت هذه الحقائق من نفوسها وخطت خطوات واسعة في الاجتماع وهم بقوا جامدين على التقديم العتيق البالي من نظام الحاهلية الأولى، حتى إن الأمم العربية مثلاً متفرقة متشاكسة يجهل بعضها بعضاً. فهم في شمال أفريقيا متقاطعون متدابرون، فالمصري والطرابلسي والتونسي والجزائري والمراكشي كل هؤلاء يجهلون أنهم أمة واحدة كأمة الصين واليابان والألمان والإنجليز. لا لا، إن آباءنا كانوا غافلين نائمين لم يدرسوا الحيوان ولم يدرسوا الأمم، فلا هم عرفوا كيف يؤلفون أممهم كالغريان والفيلة والنحل ولا كالألمان والإنجليز والصين واليابان. فهم إذن أقرب إلى طباع الصبيان والشيوخ الهرمين الذين يحافظون على أقل أنواع الحياة.

آراء فلاسفة المستقبل في أمم الإسلام

إلى هنا تقف آراء أهل العلم ورجال السياسة في الأمم الإسلامية المستقلة أما فلاسفتهم وحكماؤهم فيرمون لغائتين: إحداهما أبعد من الأخرى، الغاية الأولى: أن كل أمة من أمم الشرق تجمعها لغة أو دين أو وطن تحافظ على مجموعها، وهذه تضارع نظام أرقى الحشرات والطيور وذوات الأربع، وهكذا أرقى نوع الإنسان الآن الغاية الثانية: التي هي أبعد مدى أن يجعلوا أهل الشرق كله أمة واحدة بحيث يكونون متعاونين بينهم اتحاداً أشبه بالممالك المتحدة في أمريكا الشمالية وإنما يرون ذلك لأنهم يقولون: إن الجماعة كلما كانت أكبر كانت أشرف، والشرف لا حد له، والأمم الحاضرة في الشرق والعرب لم يزيدوا جميعاً عن الحيوان شيئاً. فأي فرق بين جماعات اليابان والصين والألمان ونحوهم وبين جماعات النحل والغريان. فنحل الشرق لا اجتماع له مع نحل الغرب لصوره، وغريان الشرق لا صلة بينها وبين غريان الغرب.

ذلك تقص ومذمة وعار. ثم يقولون: إن ذكاء الإنسان لم يرق به في النظام العام عن نظام أرقى الحيوان، فإنه يقبل موهبة أعلى أما الحيوان فلا. فغريان الغرب لا ينتظر منها أن تتصل بغريان الشرق ولا يمل الغرب بعمل الشرق لأنه لا مصلحة في ذلك. أما أمم العرب وأمم الشرق فمن مصالحهم جميعاً أن يكونوا عمادك كالممالك المتحدة في أمريكا الشمالية.

هذا هو الحق الصراح. هالك تكون هذه هي الإنسانية الحققة. ثم يقولون: علم الله أن عادات الإنسان وتقاليده تمنعه عن الارتقاء عن الحيوان، فاصطفى رجالاً قديماً وحديثاً حكماء تارة وأنبياء أخرى، فذكروا الناس بما قررنه الآن وقالوا لهم: أيها الناس أنتم ضالون ليخدم المجموع المجموع. وقامت في الأمم الغربية جماعات اشتراكية ومن بعدها البلشفية، وكل هؤلاء يحاولون الارتقاء عن هذه الأمم التي لم ترتق عن نوع الحيوان، ولكن هذه المحاولات لم تعرفها ولم يدرسها وليست مثمرة بوحى، أما الوحي فهو الذي يؤثر في النفوس وهو الذي يكون نوراً تهدي به العقول.

إن عقول الناس في الشرق والعرب مستعدة لقبول الفكرة ولكنها تحتاج إلى أمرين: أمر وحي جاء من قوة فوق العقل حتى تسوقه إلى هداه وإلى حكمة وعلم أما الحكمة فهنا نحن أولاء درسا العلوم التي عند الأمم المحيطة بنا من علوم الرياضة والطبيعة وغيرها، لا سيما بعد ما نشرت كتب بحث على العلم والحكمة كما في هذا التفسير. وأما أمر الوحي فإنا سمعنا قرآناً عجيباً. سمعناه يقول: ﴿فَإِذَا فَصَّلْتُمْ أَتَشْكُرُكُمْ فَأَذْهَبُوا اللَّهُ كَذِبَكُمْ كَرَمَةً بَيْنَهُمْ وَأَوْشَدَ إِحْشَاءً﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فسها هو ذا القرآن يقول لنا: إياكم والعصية الناقصة بل اذكروا الله. ثم سمعناه يقول: ﴿إِنْ أَكْثَرْتُمْ كُفْرًا أَتُفَكِّكُمُ﴾ [الحجرات: ١٣]، فلم يذكر شرقياً ولا غربياً ولا عجيباً. وسمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»، وسمعناه يأمر بلالاً وهو غير عربي أن يؤذن في الكعبة، والعرب يسمعون ويعون ويرون القديم كله يسبح مرة واحدة ويحل محلّه نظم جديد وهو نظام التقوى والكفاءة، إذن مستقبل الأمم سيكون هكذا كل أمة تعمل فيما استعدت له، وكل قوة من قوى النفوس لا بد من استخراجها. والله يقول: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ وِثْرًا وَثَرَهَا﴾ [اسرة: ٢٣٢]. إذن جميع النفوس يجب توجيهها إلى الأعمال التي تناسبها فلا يكون في الأرض كسل ولا بطالة، ولا تبقى في الأرض أو الهواء أو الماء قوة يمكن استخراجها إلا وجب على الإنسان استخراجها، وهذا كله لا يتم إلا بأن جميع الأمم في المستقبل يراقب بعضها بعضاً بهيئة مشكلة من حكماء مصطفين منهم، ويحكمون على الأمم المقصرة في استخراج المواهب العقلية والمافع المادية من الطبيعة، لأن الله يقول: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٍ﴾ ﴿مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِآلْحَقٍّ﴾ [الدخان: ٣٨-٣٩]، فإذا كان بنو آدم لا يستخرجون قوى نفوسهم ولا ما كمن في المادة فهم لا يزولون يلعبون، وقد خافوا حكمة من أنعم عليهم بهذه الحياة، وتكون نتيجة ذلك أن يقول أبنائنا في نهاية مباحثهم لا بد لنا من أمرين: الأول: أن نجد في تعليم كل ذكر وكل أنثى في بلاد الإسلام العلوم والصناعات، هذا أصبح فرضاً لازماً، ويكون شعارنا: ﴿وَقُلْ رَبِّ رَدِّبْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤٠]، و﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] ومتى أتممت هذه الخطوة وهي قربة المثال لا يعوزها متى صدقت العزيمة أكثر من عشرين سنة، توجه

هممنا إرداك إلى نظم النوع الإنساني كله ، وتنقاهم مع جميع الأمم ومضع معهم الطام العام لإصلاح الأمم كلها شرقاً وغرباً . هذا هو الذي جاء له دين الإسلام . وهذا هو المقصود من قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] ، وقوله : ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩] ، وقوله : ﴿ تَنَادَّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ﴿ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذِينِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرًا ﴾ ﴿ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٤٥-٤٧] ، وقوله : ﴿ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب : ٤٠] ، لأنه إذا جعلت الأمم كلها نظاماً واحداً فأبي حاجة إلى رسول ؟ إن الرسول يأتي بوحي والوحي أرقى من الغريزة ومن العقل والفكر والوحي يحرك العقول ويخرجها من قيودها ، ومتى خرجت من قيود العادات وصلت إلى ما ذكرناه وكان السلام العام

تذكرة

ولقد أوما الحديث الشريف لهذا المعنى في رواية البخاري ومسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة فلا يجد أحداً يأخذها منه » . وورد أيضاً : « تصدقوا فيوشك الرجل أن يمشي بصدقته فيقول الذي يعطاهما : لو جئت بالأمس قبلتها منك فأما الآن فلا حاجة فيها ، فلا يجد من يقبلها منه » رواه البخاري ومسلم والنسائي . في ليت شعري هل ذلك هو الزمان الذي ستظهر فيه الأمم الإسلامية بالمظهر الذي ذكرناه بحيث يقومون بنظام هذه الدنيا مع عموم التعليم وحفظ الصحة ومعرفة قدر نعمة الحياة ، ويكونون مع الأمم إذ ذاك في حال أحسن من هذه بحيث يقل الطمع ويعرف الناس ما المقصود من المال .

عجبة من عجائب أخبار اليوم

أيس من العجائب النادرة أن أقرأ اليوم عن « البلاع السماوي » في بمباي بالهند أن المسلمين في شمال البرازيل كانوا سنة ١٩٢٥ ثلاثة آلاف ، وهم الآن أضعافهم نحو ١٧ مرة ، أي ٥٠ ألفاً ، وهم الآن بينون جامعاً كبيراً ، وأن الإسلام انتشر انتشاراً سريعاً في أمريكا وله مبشرون ما أكثرهم هناك وقرأت أيضاً أن امتر « ولر » الكاتب الإنجليزي الكبير كتب يقول : كل دين يسير مع المدينة فاضرب به عرض الحائط ، لأنه يضر المستمسكين به ، وأن الديانة الحققة هي الإسلام ، فالقرآن كتاب ديني علمي اجتماعي تهذيبي خلقي تاريخي حتى قيام الساعة . ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع » ، وهذا هو الأساس القوي لعلم الصحة ، ولم يستطع الأطباء أن يأتوا بحير من هذه النصيحة ، وصاحب الشريعة الإسلامية استطاع في ريع قرن أن يقهر فدرس والروم . انتهى .

وإنما ذكرت هذا لآبين أن الإسلام كما انتشر في أمريكا ومدحه بعض علماء أوروبا فربما كان ذلك مبدأ نهضة الأمم ورفي الإسلام ، فيعاون المسلمون في أوروبا والشرق على إصلاح الأمم كلها ، وإدراك بحسب ما كتبنا هنا ترتقي العقول والأخلاق والصحة التي يطلبها علماء العصر . وهناك لا يجد الناس من يأخذون الصدقة ، وذلك لأنهم جميعاً يعملون ، لأن الفكرة التي هنا تؤد أن الناس جميعاً يعملون والمادة تستخرج منها ما فاعها . عبادن يكون الناس جميعاً إخواناً يساعده بعضهم بعضاً كما في كتابي « أين الإنسان » .

كل ذلك لمناسبة تقسيم الحيوان الذي أصبح درسنا في هذا المقال، ومن هذا الدرس شرحنا مواهبه، ومن مواهبه استخلصنا درجاته في العمل لنفسه ولذريته، وانتقلنا من هذا إلى أن الإنسان الحالي لم يرتق عن الحيوان، ثم زدنا عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المداير على التقوى لا على السب، ومن هذا كله استخلصنا زبدة المقال المصطنعة منه كله، وهو استخراج جميع قوى العقول ومنافع المادة، وإذن يصبح الناس إخوتاً في العمل والحياة بفضل الإسلام لا بفصل البلشفية والاشتراكية، لأن التعاون العام إذ جاء من طريق الدين عم امتثاله، وإذن يكون بشر الإسلام بالإقناع وبالعقل، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة، صباح يوم الأربعاء ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨

في الأرض أشرق نوران: نور ظاهر ونور باطن، أشرفت الكواكب وأشرقت أرواحنا، سور الكواكب ازدان الأفق، وبنور أرواحنا اردانت قوانا الباطنة بالخيال والقوة المفكرة والذاكرة وأمثالها. في الخو الذي نراه حول أرضنا صور النجوم صورت مرصعة فيه، وفي نفوسنا نفس هذه الصور. نحن نتخيلها وتخيّل كل ما حولنا. كل ما رأيناه أو سمعناه أو لمسناه أو ذقناه نجد له صوراً في نفوسنا، إذن هناك عالم واسع نفوسنا كالعالم الذي نراه حولنا. السور البصر والسور الذي لا يبصر كلاهما من السماء، لا نور حول الأرض إلا من السماء بالشمس والقمر والنجوم، فهكذا ما الأسوار في نفسي وفي خيالي وفي قوتي المفكرة إلا من السماء. أبصرت بما رب حولي صوراً جميلة في جوك وفي سمائك ولكن هذه الصور لم تظهر لي إلا بأنوار أشرفت من السماء لا من الأرض، هكذا أحسست في نفسي بصور تماثلها بوز آخر، إذن هو حقاً من السماء، وعلى ذلك تكون هذه النفس لها إشراف عام على هذه العوالم المحيطة بي، وإذا كنت أرى نور المشرقات مسيطراً على الأرض وأهلها فهكذا نور نفسي الذي هو من السماء مسيطر على هذه الأرض وما حولها بل على سائر الكائنات.

هذا محبوب في نفسي أحس به من إيان صفري، وهو ملأهم لها وقد ازدراء أكثر الناس إن أكثر الناس يحقرون ويزدرون ما لم يتعمقوا في تحصيله فهم لا يعمقون بما حولهم من هواء وماء وأنوار، ولا يعدونها نعمة، هكذا لا يعدون قواهم الباطنة نعمة ولا يحسون بأنها كرامة. إن الكرامة محصورة عند أكثر هذا الإنسان فيما منع عنهم فشرية ماء وكسرة خبز أعطيا لهم بعد المسح أعظم نعمة يحمدون الله عليها وقطار من ذهب لم يتعمقوا في تحصيله يلذونه تذييراً، ﴿وَحَمْنَهَا لَا تَسْئَلُهُ كَانْ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب ٧٢]. والدليل على ذلك أن نفسي فيها آلاف الآلاف من الصور ولا قيمة لها عندي، ولكنني إذا رأيت مصوراً صور عصفوراً أو شجرة أو إنساناً أعظمتها جداً وأخذت أتمرح عليها بشغف عظيم. ذلك لأنها جاءت بكبد ونصب وجاءت بعد منع فلها قيمة عندي. فأما صوري المرسومة في نفسي فلا قيمة لها لأنها مبدولة لي ولجميع الناس. إن نفسي من عوالم غير عالم الأرض نزلت إليها لتدرس نفس قواها. ودراسة العوالم المحيطة بي تعيني على درس قواي الباطنة التي هي المقصود الأعظم. إذن هذه الأرض لوح كتبه الله وأظهره، وقال: اقرأ وارق، فأنا أقرأه اليوم ولكي ما كدت أشرح في القراءة حتى رأيت العفات تحول بي وبين نفسي، فمهما هي صحيحة، ومهما ما هي مريّة، ومهما ما هي سياسية نعم أمتي كلها، ولكنني مع هذا كله أحس بأن نفسي ليست

من هنا بل هي من السماء . ونور السماء الظاهر الذي جاء لنا من الشمس إذا حجبته سحب ساعة فإنه يضيء بعدها . إذن روعي لا حد لرقبها ولا مانع لإسعادها ولا نهاية لإشراقها وإذا كانت الشمس وهي النور الحسي لا حد لأنوارها فكيف تقف أنوار نفسي ؟ إذن فلأبحث في قواها ولأستعد لإسعادها ولأعلم علماً ليس بالظن أنني واصل إلى ما أريد . أما العقبات التي تقوم بين نفسي وبين مطلوبها فأنا لا أبالي بها . وأهم العقبات ما جاء من طريق الوراثة والتقليد ، ورثت بعض آبائي الأولين وبعض الأشياخ العابرين أن الأعمال الدنيوية لا تقرب العبد من ربه ، وأن أكثر من رأيتهم في سلاط الإسلام لا يتقربون إلى الله إلا بالذكر وحده أو بقراءة الأوراد . ورأيت شيوخاً في كل قطر من أقطار الإسلام يوحون على تلاميذهم أن يقرؤوا أوراداً في أوقات خاصة وأكثرهم شغلوا عن معاني القرآن . أنا لا أدم الأوراد فهي تشعل الشرير عن الشر . ولكن الروح أوسع من هذا . إن حصر الفكر باب من أبواب الجهل إن روعي لا حد لها فكيف تقف عاكفة على ورد خاص قانعة بالجهل منتطرة أن يفتح لها العلم بالعوالم جميعها من غير تعلم . الإسلام أوسع من ذلك فاقرأ هذا المقام في سورة « الكهف » فيها بيان ما يقوله الشيخ الخواص والشيخ الدباغ في قيمة الأوراد وحصر التلميذ فيها ، وكذلك في سورة « الإسراء » فهناك ترى هذا المقام مشروحاً شرحاً مستفيضاً فلا نعيده هنا . وعلى ذلك أن لا أقف عند حد في انظر والفكر ، ولا أحصر فكري في عالم واحد ، بل أطلق نفسي لتعرف العوالم كلها ، ولكن نفسي وحدها لا تستطيع أن تعرف كل شيء ، ولا أن تعمل كل شيء . فالعلوم لا حد لها ، والأعمال الدنيوية كثيرة ، فماذا أصنع إذن ؟ هالكك ظهر لي أن هنا في الأرض معي نفوساً أخرى ، نفسي ونفوسهم أشبه بجسم واحد . والدليل على ذلك أن كل علم من العلوم أكتبه في هذا التفسير ظهرت مساعدة الناس لي فيه ، فأنا أستمد من الشرقي والغربي وأصطفى من علوم الشرقيين وعلوم الغربيين ما أراه جميلاً وأكتبه . هنالك تبين لي أن هذه الروح المرسلة من السماء التي أمدها الله بنوره لا يتم لها هذا النور إلا بانحادها مع الأرواح المرسلة معها إلى الأرض . وإذن عرفت لماذا دعا الأنبياء أممهم إلى العلم وهكذا العلماء والحكماء فإني رأيت كل عالم وكل حكيم وكل نبي مفر من تعليم غيرهم ، لأنهم يعلمون أن النوع الشري أشبه بجسم واحد شاولوا أم أبوا ، بدليل أن الدولة القوية تعتصب بحقوق الضعيفة وتحريها ، ولكن العلماء في الأمم ينقل بعضهم عن بعض ، بالتعاون طيبة في الإنسان وليس يمنع هذا التعاون إلا نقائص وجهل يورث طمعاً واغتيالاً لحقوق الضعفاء

ملخص هذا كله أن الأعمال والعلوم لا بد فيها من اتحاد المجموع وتعاونهم ، وأن اقتصار الشيوخ على تلقين المسلمين أوراداً خاصة وحبهم عن العلم وعن الأعمال العامة خسرون مهين . الأرض التي سكنها قد خشت فيها المعادن . خياها الله عنهم فلم يعطها إلا لمن يبحث عنها ، والإنسان عاش على الأرض كما يقال ثلاثمائة ألف سنة ولم يره أخرج من الأرض للناس نعمه إلا بعد بعثهم عنها وذلك ليعرفوا قيمتها . فالذهب والنحاس والحديد والكهرباء والمغناطيس عرفها الناس بعد الدأب على استخراجها ، ولذلك لم يتركوا استعمالها مع أن أكثر العمر الذي عاشه هذا الإنسان على سطح الأرض لم يستعمل إلا الحجري ، والعصر الحجري هو الأصل ، أما عصور المعادن وما بعدها من الكهرباء والمغناطيس فهي قليلة ذلك لأنه لا يريد أن يعطيهم إلا بجدهم ليعرفوا قيمة ما يعطيهم . لأن

ما أعطوه من غير نصب لا يشكرون عليه ، كهذه الروح وقواها الجميلة التي هي أعظم من هذا العالم المادي ، فهم لا يهتمون إلا بما نصبوا في تحصيله .

القرآن والعالم المادي

وهنا نظرت في أمر القرآن وفي عالم المادة كأرضنا هذه ، وقلت : إن الأرض صنع الله وهكذا كل عالم المادة ، والقرآن كلام الله ، والمسلمون الذين نزل القرآن لهم قد ساموا حقيقياً ، والأمم استيقظت الآن ، فهل خبا الله لهم في القرآن ما يشير عرائهم بحيث لا تقوم قائمتهم إلا إذا استخرجوه ، كما خبا في الأرض المعادن ولم يعطها للناس عموماً إلا بعد استخراجها . وإذا علمنا أن القرآن والمادة من عند الله فليكن في الكلام من الحكم المخبوءة مثل ما في المادة بل أعظم ، فلنبحث عنها الآن كم بحث الإنسان قديماً في الأرض فاستخرج المعادن فماذا يرى ؟ رأيا الله عز وجل لما أنزل القرآن ومضى له ١٣ قرناً نظر أكثر المسلمين للقرآن نظرة ضئيلة ، فهم قالوا : إن القرآن جاء للأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية قام بها الأئمة المجتهدون ، ولا مجتهد بعدهم ، بل الذين عندهم مجتهدون كالشيعة ، يكون المجتهد هناك مراعياً عادات الأمة لئلا يبتذله .

وعليه أصبح القرآن يقرأ لمجرد التبرك والعبادة والإعظام . أما الاقتباس منه فلا ، والمفتبس إنما يتبع صاحب مذهبه فيما يقتبسه لا غير ، وتلاميذ الصوفية يتبعون شيوخهم في بعض الآيات التي يسمعونها من شيوخهم ، مثل أن يقولوا لهم : ﴿ قُلْ اللَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي خُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الاسم : ٩١] ، ويعلمونهم أن يذكروا الله ويتركوا ما عدا الذكر ، ومثل أن يقولوا لهم : ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [نجم : ٥٨] ، ويرجعونها للذكر وحده ، والله لم يقل ذلك وإنما يقول : ﴿ الَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ بَيْنَمَا وَكُنَّا لَهُمْ عَدُوًّا وَعَلَىٰ جُثُوبِهِمْ يَنْتَقِرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران : ١٩١] ، فهو سبحانه جعل الذكر مقدمة للتفكير ، ولكن الجهلاء من هذه الطائفة وغيرها وقعت عقولهم عند آراء شيوخهم وأكثرهم جاهلون .

في القرآن قصص وفي القرآن مواعظ وفي القرآن حكم . فلا ذكر الآن ما فتح الله به البيلة حتى إذا قرأه انعقلاء أيقنوا إيقاناً تاماً أن الله لما أنزل القرآن فعل فيه ما فعله في العوالم المادية ، لأن المادة منه والوحي منه ، فهو خبا في مادته معادن فبرزت فانتفع بها الناس قل أن يرسل القرآن ، وخبا في القرآن حكماً وسيستفيع بها المسلمون بعد انتشارها في أمثال هذا التفسير . فاعلم أن أعمال الإنسان في هذه الدنيا أربعة : زراعة وتجارة وصناعة وإمارة . هذا هو النظام المدني وبه يكون نظام الأمة كلها . وإذا روحها بامتدادها في هذه الأعمال مع الأرواح الأخرى ترقى معهم ما دمت في هذه الأرض ، فإذا فارقتها طرنا معاً إلى عوالم أخرى لا ندرى ماذا يفعل فيها . نرى الله في سورة « العمل » أسمع سليمان عليه السلام السملة ، فلما سمعها ﴿ فَتَبَيَّنَ خَلِيقًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرِغْ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي ﴾ [العمل : ١٩] .

حل الله وحل العلم وحلت الحكمة . إذن أنت يا الله أسمعتنا هذه القصة المقصد أشرف ومقام أعلى مما يعمله الجهال في أمة الإسلام الحالية . إذن هذه القصص ما تليت في القرآن لمجرد البركة أو العبادة ، هذا رأي خطأ .

أيها المسلمون، هل من سمع . هذه بعض المعادن التي خبأها الله في القرآن وأذن باستخراجها اليوم وأرانا أن نفوسنا نفوس سماوية قد جاءت إلى الأرض ولن تستطيع العروج منفردة، فلا بد من تعاونها مع الأمة التي تكون فيها، والأمم كلها متعاونات، وبهذا التعاون يقتسمون العلوم والزراعة والصناعة والإمارة، وهذه هي التي بها الحياة في الدنيا والسعادة في الآخرة.

أيها المسلمون، تبسم سليمان ضاحكاً لما سمع كلام النملة، وطلب من الله أن يلهمه شكر هذه النعمة، وإنما طلب من الله لعلهم أن النوع الإنساني محبوب بالعادات يحتقر ما يصل إليه، ومتى احتقره جهله، ومتى جهل أصبح أدنى من الحيوان، وعلم النملة وعلوم الحيوان كلها مردرة عند الأمم الإسلامية المتأخرة التي نزل لها القرآن، فاسمعهم دعاء نبي عظيم يطلب من ربه أن يلهمه شكر نعمة معرفة خطاب النملة. وبعبارة أوضح: إن أكثر هذا الإنسان جاهل لا يهتم أمر هذه الحيوانات ولا يدرسها، وليس يعرف الإنسان قيمة هذه العجائب إلا إذا ألهمه الله، وقد أسهم الله اليوم كثيراً من المسلمين أن يتعلموا هذه العلوم، فإذا جاء لهم أيضاً من طريق القرآن لا سيما من قصة سليمان وسبأ كان ذلك أقوى وأوسع مدى.

استقر عند سليمان عرش بلقيس فلم يفرح بالنعمة ويبطر، بل قال: هذا امتحان من الله، فإن عرفت النعمة وحافظت عليها كنت شاكراً، ومن لم يفعل ذلك فقد كفرها. وسبأ أعطوا سد العرم وأعطوا جنتين هناك فماذا فعلوا؟ تركوا السد فلم يحافظوا عليه، ولم يدرسوا العلوم التي درسها آباؤهم، ولم يتحدوا للمحافظة على هذه النعمة، فسلها الله منهم وقال: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمُرْقَسَهُمْ كُلُّ مُتَرَقِّ﴾ [سبأ: ١٩].

هذا بعض السر في قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣]. وقد اتصل بأية: ﴿لَهُ تَوَكَّلْ عَلَى السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٢٥] الخ من وجهين: وجه أمر الروح التي هي نور من الله، ووجه الطيور والدواب التي تشمل هدهد سليمان والنملة التي سمعها وتبسم ضاحكاً والهدهد متصل بسبأ، وفي هذه جماع نظام الأمم.

أيها المسلمون، في هذا المقال مجامع العلم في الأمم التي حولنا، ففيه الصناعات والعلوم والسياسة، فكل من نظم سياسة أمته وإمارتها فهو قائم بشكر الله، وكل من رقى صناعتها فهو قائم بشكر الله، وكل من نشر العلوم فهو قائم بشكر الله، وكل من رقى زراعتها فهو قائم بشكر الله. هذه هي بعض كنوز القرآن. خبأها الله لكم وأبرزها الآن لما استعديتم لقيادة أهل الأرض بعد نوم آبائنا نحو ٨٠٠ سنة. فها هو ذا اليوم الموعود لإسعاد أمم الإسلام وإخراجهم من سجون الجهالة التي حبسهم فيها شيوخ غافلون ومنعهم من التفكير في القرآن ومن التفكير في الأمم المحيطة بنا، وفي الأرض التي سخرها الله لهم. فها نحن أولاء الآن عرفنا أن مقومات الممالك من زراعة وصناعة وسياسة وعلم؛ كل هذه تركها كفر للنعمة وإقامتها شكراً لها، والله يقول: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، ويقول: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا﴾ [الفرقة: ١٥٢] ويقول علماء الأصول: شكر المعظم واجب فالشكر بأبراهه المتقدمة واجب على المسلمين، وإن لم يشكروا حل بهم ما ذكره الله في نفس قصة بلقيس مع سليمان التي جر إليها ذكر الهدهد الذي هو من الطيور المسححات المصيبات في هذه الآيات

في سورة «النور» إذ يقول الله: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَصَحَّدَ لَكَ يَقْتُلُونَ﴾ [النمل: ٢٤] إذن ذل بعض الممالك الإسلامية اليوم إنما جاء من جهلهم بشكر النعم، وأجل النعم هي ممالكنا التي سلمها الله لنا كما سلم العرش لسليمان فلما رآه مستقراً عنده قال: إن هذا ابتلاء من الله لي وامتحان، هكذا نحن يا عطاء الملك لنا محتجون فان قومناه بما يلزمه من صناعة - أشار لها بالصرح المرد من قوارير، وصناعة الحارث والتماثيل، وبزراعة أشار لها بالجنين في قصة سبا، وبسياسة لحفظ البلاد ويعلم أشار لهما لما تبسم ضاحكاً بقوله: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِمَنِّكَ﴾ [النمل: ١٩] الخ: أبقاه لنا، وإن أهملناه وتركنا مقوماته أدخل الملوك والأحباب فاستولوا على عروشنا وأفسدوا بلادنا، ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً وَصَحَّدَ لَكَ يَقْتُلُونَ﴾ [النمل: ٢٤]. وأنا واثق أن المسلمين اليوم غيرهم بالأمس إذ أقبل زمن نصر الله والفتح، والحمد لله رب العالمين.

بهجة العلم في هذا المقال

في يوم الجمعة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٨

أحمدك اللهم على نعمة التوفيق والحكمة، وأحمدك على الإلهام وعلى ما شرحت به صدري وما أفصته من نورك للأمم الإسلامية التي يعوزها الصدق في القول والحد في العمل لقد ذكرت في المقال السابق أن الشكر في الإسلام يرجع إلى جميع الأعمال في هذه الحياة وإلى جميع العلوم، وأقول الآن إنه من أعجب العجب أن المسلم في كل صباح يخاطب ربه ويناجيه ويدعوه بنفس ما كتبه فيما تقدم. يناجي المسلمون ربهم في صلواتهم بهذه العلوم التي أكتبها في هذا التفسير. نعم يخاطبون الله العظيم ولكن أكثر الناس يخاطبون ولا يعلمون بماذا يخاطبون نعم أنا الآن في تفسير سورة «النور» وهي الآن مقدمة للطبع، وطال المقال في آية: ﴿لَهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] الخ، وطال في مسألة تقسيم الطير إلى ماش على رحلي وعلى أربع وعلى بطنه نعم هو طال ولكن الحمد لله لم أخرج عن الموضوع كثيراً لأن المقصد هو الهداية، وبهذا التقسيم أي تقسيم الحيوان على مسح القرآن وصلنا إلى كل ما يمضي وكل ما بطير وكل ما يدب، وانتهى بنا المقال إلى الهدد والنمل وأمرهما مع سليمان عليه السلام. فنحن على حق إذا بحثنا في هذه الحادثة لأن الحل يمضي على الأرجل والهدد يمضي على رجلين ولهما حادثة تاريخية مع نبي عظيم له ملك لا يبغض لأحد من عبده. نحن مهتما طال بما المقال لم نخرج عن نمط القرآن. لم نخرج عنه كما لم يخرج أصحاب الملاحظات بوصفهم الناقة - التي تحملهم إلى محبوباتهم من النساء - بأوصاف ربما تصل إلى ٢٩ بيتاً في بعض المصائد. هذا أسلوب العرب والقرآن كتاب عربي. فنحن إذا بحثنا في حادثة الهدد مع سليمان عليه السلام لسنا خارجين عن سنن النظام والقرآن، لا سيما بعد ما سمعناه صلى الله عليه وسلم يقول: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً»، فالقرآن كله جوامع كلهم ومختصر، وهكذا الأحاديث الصحيحة، وقد سمعنا الله يقول: ﴿نُمِّئْ بِإِنْ عَالِيَا بَيَانُهُ﴾ [القيامة: ١٩]، وسمعنا يقول: ﴿وَقُلِ الْخُسُوفُ وَالْكَسوفُ نِسْفَةٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ يُدْعَى إِلَى الْكَلْبِ﴾ [الزلزال: ١٢] قالان أشرع في شرح ما مضى الله به في هاتين اليلتين ذلك أن المسلم يقول في صباح كل يوم: «اللهم اهديني فيما هدبت وعافني فيما عافيت»، فهو ليس مهدياً وحده ولا معافى وحده بل مع غيره، ثم يختم الدعاء بقوله: «ولك الشكر على ما أنعمت به

وأوليت»، فما هذا الشكر؟ أليس هذا هو المذكور في علم الأصول: «إن شكر النعم واجب»، أليس هو الشكر المذكور في قصة سليمان الذي ذكرته في المقال السابق؟ سبحانهك اللهم يا الله أنت القائل: ﴿فَنُتِلَّا كُنَّا مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [سورة النمل: ١١٧-١١٨].

أنت يا الله قد ضمنت نقاء الأمة ما دامت مصلحة. فبأليت شعري ما هو الإصلاح؟ الإصلاح يرجع إلى ما تقدم من نظام الأمة الذي اشتملت عليه قصة سليمان مع بلقيس، وقصة سبأ، والمحافظة على العروش أن تزول، وعلى العلم وعلى الصناعة وعلى أمر الزراعة، ومن لم يحفظ هذه النعم كأهل سبأ جعلهم حديثاً ومزقهم كل ممزق.

الله أعطى آل داود صناعاً يعملون لهم ما يشاؤون من محاربي البحر، فقال لهم: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]، وسليمان شكر الله على نعمة العلم إذ سمع كلام النملة، وعلى نعمة الملك في حديث الهدد، وأهل سبأ مزقوا لأنهم لم يشكروا نعمة الخنتين وذلك بعدم المحافظة عليهما. جمع الله ذلك كله في قول المصلي صباحاً كل يوم: «فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت»، وأنا أقول: أيتها الأمم الإسلامية، هلا كان من القرون المتأخرة من قبل عصرنا من شرحوا للخاصة والعامة معنى هذا الشكر الذي يقول المصلي كل يوم وهو يناحي ربه: لماذا أيها العلماء لم تشرحوا للناس معنى الشكر كما شرحه الله في سورة «سبأ» وفي سورة «النمل».

نعم بعض الفاتمين بأمر الأمم الإسلامية مترفون فكانهم اتبعوا ما أترفوا فيه، وهذه الآية التي جاءت في «يونس» مخاطب الله بها المسلمين يريد بها توجيه الهمم إلى الهي عن العلم الذي يقوم في امتنا بتوجيه النعم إلى الأمم السابقة. يقول: لماذا لم يقم فيها هادون علماء حكماء ينهاون عن الفساد في الأرض؟ ثم ويتبع تلك الأمم قائلًا: إن الظالمين في تلك الأمم مترفون واتبعوا الترف وتركوا النصيحة والتعليم.

الله قرن الظلم بالترف والمترفون ظالمون. إن التمتع وحب الراحة هو الذي أضربا امتنا الإسلامية كما أضرب الأمم السابقة، وأما أقول الآن: ألا عليكم في الأمم الإسلامية من يقولون لهذا المجموع الإسلامي: أيها المسلمون الشكر الذي تكررونه كل صباح وكل مساء هو القيام بحفظ النعم التي أنعم الله بها عليكم جميعاً، وهي نعمة الأرض التي تسكنونها والممالك التي سلمت لكم، فلا تعطلوا نعم المزارع والأنهار بترفكم وتنعمكم وإهمالكم وجهلكم بالعلوم والصناعات التي تحفظ تلك الأرض، بل تعلموا كل علم وكل صناعة حتى تصير بلادكم كبلاد الأمم التي تعيش معكم رقباً وإلا فأنتم ظالمون مترفون، والله يعطي أرضكم لمن هم أقدر منكم على نفع عباده بها وأيضاً هو القيام بأمر الصناعة التي لا تتم حياة إلا بها أمر آل داود أن يشكروا الله عليها. وأيضاً هو القيام بأمر الصناعة التي لا تتم حياة إلا بها وأمر آل داود أن يشكروا الله عليها. وأيضاً هو القيام بأمر الدولة التي يحكمكم الله إياها وعرش الملك الذي سلمت إليكم مفاليد، والله ما سلمكم هذه الممالك إلا اختباراً لكم بحسب، فإن قمتم به حق القيام أبقاه، وإن أنتم قصرت في نظامه أخذ منكم وسلمه لغيركم، وإذا كان سليمان

الذي أعطي ملكاً لم يعطه الله لأحد بعده وقد وعده الله بذلك يقول : أنا مبتلى والله يختبرني أشكر أم أكفر ، فمن هو المسلم الذي ليس بنبي هو مختبر من باب أولى . لهذا أنزل القرآن ولهذا أنزل أمثال هذه الآيات ، بل ما نذكره الآن من أعجب ما جاء به القرآن . يقول سليمان الذي هو نبي وهو موعود من الله بالملك وأن هذا الملك لا يعطاه أحد بعده : إني متلى هل أشكر نعمة الملك بالمحافظة عليه أم لا ؟ .

فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي

فإذا كان الأنبياء يخافون وهم أنبياء فما بالك بالمسلم المسكين . من هذا تعلم السر في قول المسلمين : يا رب نحن مسلمون وموحدون ، ولماذا أخذت ممالكنا وأعطينها لغيرنا في بلادنا ؟ فيقال لهم : لأنكم غير شاكرين ، ولو كنتم تفهمون العاطة الصلاة ما ضاعت ممالككم أظنتم أن قول المصلي : « ولله الشكر على ما أنعمت به وأوليت » أمر بسيط وذلك أن تطبق بها وكفى . الله لا يقل إلا طيباً . وإلا فما معنى : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت : ٤٥] ، اليس الصلاة مذكرة ؟ اليس الشكر المذكور في دعاء الصبح هو الذي يقوله علماء الأصول وهو الذي جاء في قصة سليمان وقصة سبأ ؟ وكله راجع لحفظ الدولة كلها زراعة وصناعة وإمارة إلى آخر ما تقدم . هذا بعض معنى : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت : ٤٥] ، فما الفحشاء والمنكر خاصين بالذنوب الفردية . إن الذنوب العامة بترك المنافع العامة أعظم جرماً . ونجد الله يقول في سورة « هود » يعبر بلفظ ﴿يَتَهَوَّنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية : ١١٦] كما عبر في الصلاة بلفظ ﴿تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ [العنكبوت : ٤٥] الخ .

إن الصلاة ذكر فيها الحمد . والشكر والحمد لا يكونان إلا بالقيام بحق العمة ، والقيام بحق العمة يوجب حفظها فلا يترك الإنسان مواهبه ولا العم العامة ، وهذا كله واضح في قول المصلي : « اللهم اهدني فيمن هديت » ، وفي قوله : ﴿أَقْبِلْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [البقرة : ٦٠-٧] لا صراطى وحدي ، وفي قوله : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، إنه لا سلام في بلاد الإسلام أو في أي بلاد أخرى إذا أهمل رقيها بالعلوم والصاعات ، لأننا قد أوضحنا في كتاب « أين الإنسان » أن الأرض يجب أن تستخرج منها جميع ما يمكن من النعم ومن مواهب عقول بني آدم . فالأمة التي تهمل من أُمم الإسلام تتحد الأمم التي حولها على اقتسام أرضها . ذلك أمر لا مفر منه . فكيف يكون فيها سلام ولا سلام إلا بمحافضة الأمم الإسلامية على أن تكون بلادهم مساوية لمن حولهم في الرقي . فمتى انحطت عنهم جاء غيرهم وأخذ أرضهم .

فإذن لا يسر النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الإسلام ولا يسر الصالحون . فقول المسلم في الصلاة : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين « يلزمه حفظ بلاده ورقبها ، فإن لم يتم ذلك وتركت وضعفت عما جاورها من الأمم فلا سلام علينا ولا على عباد الله الصالحين ، وكيف يتم السلام إلا للشاكرين الذين حافظوا على تلك النعم الحسية والعقلية والدولية والمدنية ؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتألم في البرزخ لأجل أمته ، فكيف نخاطبه بالسلام عليه وأعمالنا ترفع له باقصة لا شكر فيها بالمعنى الذي ذكرناه .

إن المسلم يستعيز في الصلاة من فتنة الغيا، وأي فتنة أعظم من فتنة الجهل التي أوقعت المسلمين في الفل، وكيف يستعيز من فتنة المسيح الدجال وقد أحاط الدجل في السياسة وفي الدين بنا، وكيف يقرأ المسلم في القرآن: ﴿وَأَنفَعَلْنَا لِمَتَّعِينَ إِيْمَانًا﴾ [الفرقان: ٧٤]، وهو عينه مستعد للإمامة مع جهله ما تقدم من أنواع الشكر ونظام الدولة.

سبحانك اللهم وبحمدك أنت الذي علمت وأرشدت وأوليتنا نعماً لا تحصى. فآلهمنا اللهم شكرها حتى نقوم بما يجب علينا، ولا نجعلنا ممن قلت فيهم: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْنَسَ مِن قَتْلِ مَا لَكُمْ مِن زُوالٍ﴾ [سورة النور: ٢٤] وسكنتهم في منسجرات الدين ظننوا أنفسهم ذنئب نكمت كيف فعلنا بهم وصرتنا لكم الآمثال [إبراهيم: ٤٤].

اللهم إنا نحن معاشر المؤمنين اليوم سكا في مساكن أمة قلنا فيجب علينا أن نبين ما فعلت بهم، ولا يكون ذلك إلا بالعلم فكل قطر من أقطار الإسلام اليوم حل المسلمون فيه محل أمة سبقت وهذه الأمة لن تسقط إلا بالظلم والظلم مقرون بالترف كما في آية «هود»، والترف والتعم مورثان ترك العلوم والصناعات ونظام الدول. اللهم آلهمنا الصواب، وأرشد هذه الأمة أن تدرس نظم الأمم السابقة عليها، بحيث يعقلون ما وصلوا إليه من الرفعة، ثم ما حصل لهم من الترف فظلموا أنفسهم فهلكوا، وبناء على ذلك يعتبرون، والسعيد من وعظ بغيره.

اللهم إن الشكر لك المذكور في الصلاة وكذلك الحمد موجبان حفظ جميع النعم التي أشارت لها قصة الهدى مع سليمان وقصة سبأ، وهذا الشكر لك أنت، والمسلم إذا عرف ذلك وجه قصده لله وحده، وعلى المسلمين جميعاً أن يعلم ذلك حكماً لهم، وبعبارة أوضح وأصرح، يجب على العلماء بعد أن يقولوا لشعوبهم الإسلامية: إن الهندسة والحساب والفلك والطبيعة وعلم طبقات الأرض ونظام الترع والجسور، كل ذلك دين إسلامي عليه ثواب، وتركه يوجب غضب الله على الناس في الدنيا والآخرة، وإن قصص الأنبياء موجهة لهذا المقصد وحده، وإن غضب الله على الناس في الدنيا بسبب التقصير في هذا، والله هو الذي يتوجه إليه المسلمون بهذا كله، كما أن صلاة الوتر ١١ ركعة وختمها ركعة واحدة إشارة إلى أن جميع الأعمال ترجع إلى واحد وهو الله.

إذا عرف المسلمون ذلك وشاعت فيهم هذه الآراء لم يقوموا فيما وقعوا فيه في القرون الأخيرة ذلك أن أمراءهم إذا كانوا صالحين تراهم في ناحية والشعب كله في ناحية، فالأمراء الصالحون يعلمون مصالح الدولة، وصغار العلماء يجهلون ما قلناه الآن، فيفهمون الشعب أن هؤلاء ظلمة فجار وأنهم هم والصوفية والذين ينقطعون للصلاة والقراءة هم الصالحون وحدهم. بهذا وحده انحطت أمة الإسلام في القرون الأخيرة، إذ أصبح الشعب في ناحية والأمراء في ناحية، بهذا وحده ضاعت هذه الأمة.

لقد ذكرت لك أيها الذكي في سورة «الحجر» أن أمان الله خان ملك الأفغان قد كان في مصر وأنه سافر إلى الأقطار الأخرى، وأما قلت لك هناك ما ملخصه عند آية: ﴿فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن تَتَذَكَّرُ﴾ [الحجر: ٧٥] أنه يريد الإصلاح، وأن علماء الدين ربما يقدمون إصلاحه، وذكرت النسبة بين صحف أمة الإسلام ورفي أمة أوروبا، وأن علماء الدين إذا قاموا تأخرت الأمة

ألا تعجب معي أنني أنا الآن في تفسير سورة «النور» وبين طبع السورتين حوالي سنة . فانظر ماذا جرى ؟ رجع إلى بلاده بعد أن طاف أقطار العالم ، وعرف أن الترك قد قتل فيها بعض العلماء لأنهم يقفون في طريق الإصلاح . فانظر ماذا جرى . وقف العلماء في طريق الإصلاح الذي رآه «أمان الله حان» قتل منهم طائفة ، مثل ما حصل ببلاد الترك سواء بسواء ، فأشاعت الجرائد في العالم والتلفرافات «البرق» أنه أتى بأشياء خلاف الدين ، وفي هذه الأيام هل في هذا اليوم نفسه أشاعوا أن الثورة قد طغت في بلاده وعصت ، وأنهم قد طلبوا منه أن يتأزل عن العرش . وهاهي ذه الجرائد أمامي وفيها ما نصه :

يبعث الموقف الحالي في ألمانستان على القلق في الدوائر العلمية في لندن . وآخر الأبياء الواردة من كابل مؤرخة بتاريخ مساء السبت . وفي ذلك الحين وصل الثائرون إلى ضواحي العاصمة واحتلوا مواقعهم ، وأذيع حينئذ أن الملك أمان الله والملكة ثريا سالما في قصرهما الخ .

ثم جاء بآ آخر مقتضاه أن العصاة قاتلتهم الحكومة فماتت عليهم ، فأسر فريق منهم وقتل آخر . هذا ما جاء يوم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ، وأنا أكتب هذا يوم ٢١ ديسمبر ، أي بعد ٣ أيام من وصول هذه الأخبار .

أفلا تنظر إلى ما ذكرت لك في سورة «الحجر» وما توقعته ، إذن ظهر لك صدق قولني أن تعاليم الأمم الإسلامية محرفة خاطئة ، وأن هذه الطرق يجب تغييرها حالاً .

اللهم إني أحمدك إذ وفقتي لهذا التفسير . يا الله هذا ما في طاقتي . إني ألفت هذا التفسير بإعانتك ، وهو يساعد المصلحين في الأمم الإسلامية على رقيها . فأما القتال والحرب والعرب في هذه الأمم الجاهلة وقتل صفار العلماء فهو لا يفيد بل يضر ضرراً بليغاً فعلى من يظلمون على هذا التفسير أن يسرعوا بتربية ناشئة جديدة على هذا المثرب ، فأولئك يكون عامتهم وعلماءهم وملوكهم على مثرب واحد ، وحينئذ يرجعون لعصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

إن هذه الأيام مبدأ لهضة تقوم بها الأمم الإسلامية . فليحلب المسلمون ذلك الحلق وليلبسوا ملابس جديدة ، وهل أذاك بآ ما ذكرته الجرائد في هذه الأيام أيضاً فإنه بينما تأتي بأخبار ثورة الأمة الأفغانية وقيامها على ملكها لأجل الإصلاح ؛ نجد جرائدنا المصرية تذكر قاريج مصر منذ مائة سنة أيام محمد علي باشا بمناسبة وضع الحجر الأساسي لمدرسة الطب بالجزيرة لمدرسة قصر العيني ، لأنهم أزمعوا أن يوسعوها ، ولهذه المناسبة ذكروا الطب إذذاك ، وكيف قام العلماء واعترضوا على محمد علي باشا ، لأنه أجاز للأطباء أن يكشفوا على المرضى بالطاعون ، وأن يكون للبلاد محجر صحي كما تفعل الأمم كلها ، وكما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه ، وقد روى له أبو عبيدة الحديث الدال على ذلك ، وقد تقدم ذلك الحديث في سورة «الحج» عند آية : ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَايَ وَأَلْسُنَتْكُمْ ﴾ [الآية ٣٦] الخ . فأجابهم محمد علي باشا بأن الأمم الإسلامية عملت هذا الحجر الصحي فقل الموت بالطاعون عندهم ، ومن رفع صورته بعد ذلك غربت عن البلاد .

فانظر للأمم الإسلام كيف يتبع السابقون اللاحقين يقرؤون قليلاً من الدين ويعترضون على ما لم يعلموه من نفس الدين . فالحجر الصحي في حديث عمر وفي الإسلام وعند الأمم كلها والعالم علماء ناقصاً ينكروه ، ثم الرجل الذي لا يعرف الدين وهو محمد علي يأتي لهم بالحقيقة الواضحة لنفس

الدين ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْتَكُ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨] ، فعلماء مصر منذ مائة سنة هم علماء الأفغان في أيامنا هذه .

وينشأ ناشئ الغيتان منا على ما كان عوده أبوه

كل هذا من سوء التقليد وضعف التعليم والجهل العام في أمة الإسلام . ومن عجب أن محمد علي باشا أرسل للعلماء خطاباً يقول فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فر من المجدوم فرارك من الأسد » ، فعرف ما لم يعرفه أكثر علماء زمانه . فالحمد لله على نعمة العلم وعلى أن قيض الله للأمم الإسلامية نهضة حديثة بها سيكونون كلهم أمة مفكرة . وسينقرض ذلك الخيل الجاهل وتحل محله أجيال أعلى مراماً وأولى ذمماً ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الخامس

في أن ما كتبناه هنا نسجناه على طريقة أكابر المتقدمين

سألني صاحبي قائلاً : هذه هي العلوم التي يدرسها الناس للتلاميذ وهم صغار فهل نعتبر ديناً إسلامياً ؟ وإذا قلت نعم كما هي طريقتك فهل تسمعتني ما يتناسب من كلام القدماء ؟ فقلت له : قال الإمام الغزالي في الإحياء : قد كان يطلق لفظ العلم على العلم بالله وبآياته وبأفعاله وخلقه ، حتى إنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رحمه الله عليه : لقد مات نعمة أعشار العلم فعرفه بالآلاف واللام ثم فسرّه بالعلم بالله سبحانه ، وقد تصرفوا فيه أيضاً بالتخصيص الخ إلى أن قال : ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى وبأحكامه وبأفعاله وبصفاته الخ .

وقال أيضاً : إن أنس بن مالك قال : لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه ، يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سرداً ، إنما كنا نقعد فتتذكر الإيمان وتدبر القرآن وتفقّه في الدين ونعد نعم الله علينا نفقها . قال الإمام الغزالي : فسمى تدبر القرآن تفقهاً . فلما سمع صاحبي ذلك قال : أريد من كلامهم أبين من هذا بحيث تكون الطريقة التي اتبعتها أمت سلكها بعض العلماء قبلك . فقلت : اسمع ما قاله الغزالي في الإحياء في باب التفكير قال ما نصه :

ومن آياته أصناف الحيوان وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي ، وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين وإلى ما يمشي على أربع وعلى عشر وعلى مائة ، كما يشاهد في بعض الحشرات . ثم انقسامها في المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع .

فاظهر إلى طيور الجو وإلى وحوش البر وإلى البهائم الأهلية ، فإنك ترى فيها من العجائب ما لا تشك في عظمة خالقها وقدرته مقدرها وحكمة مصورها ، وكيف يمكن أن يستقصى ذلك ، بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقرة والنملة والنحلة أو العنكبوت وهي من صغار الحيوانات في بنائها بيتها وفي جمعها غذاءها وفي إلغها لزوجها وفي ادخارها لنفسها وفي حذقها في هندسة بيتها وفي هدايتها إلى حاجاتها ، لم نقدر على ذلك ، فترى العنكبوت يبني بيته على طرف نهر ، ويطلب أولاً موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدار ذراع فما دونه ، حتى يمكنه أن يصل بالخيوط بين طرفيه ، ثم يتدبّر ويلقي الدعاب الذي هو خيطه على جانب ليلصق به ، ثم يخلو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الخيط ، ثم كذلك يتردد ثانياً وثالثاً ، ويعمل بعد ما بينهما متناسلاً هندسياً حتى إذا أحكم معاً قد المصط

ورتب الخيوط كالسدى اشتغل باللحمة ، قيصع اللحمة على السدى ويضيف بعضه إلى بعض ، ويحكم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى ، ويراعي في جميع ذلك تناسب الهندسة ، ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق أو الذباب ، ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة ، فإذا وقع الصيد بادر إلى أخذه وأكله ، فإن عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرفي الراوية بخيط ثم علق نفسه فيها بخيط آخر وبقي منكساً في الهواء ينتظر ذهابه تطير ، فإذا طارت رمى بنفسه إليه فأخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله - أقول : وستراه في سورة « العنكبوت » مفصلاً تفصيلاً - ثم قال : وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى

أفترى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه ؟ أو يكون بنفسه أو كونه آدمي أو علمه أو لا هادي له ولا معلم ؟ أفشك ذو بصيرة في أنه مسكين ضعيف عاجز ؟ بل الفيل العظيم الطاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه ، فكيف هذا الحيوان الضعيف ؟ أفلا يشهد هو بشكفه وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته نفاطره الحكيم وخالفه القادر العليم . فالنصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكمال قدرته وحكمته ما تتحير فيه الأبواب والعقول فضلاً عن سائر الحيوان ، وهذا الباب أيضاً لا يحصر له فإن الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة ، وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنها بكثرة المشاهد ، ثم إذا رأى حيواناً غريباً ولو دوداً تجدد عجبه وقال : سبحان الله ما أعجبه ! والإنسان أعجب من الحيوانات وليس بتعجب من نفسه ، ولو نظر إلى الأنعام التي ألفها ونظر إلى أشكالها وصورها ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها الله لباساً خلقه وأكتاناً لهم في طعنهم وإقامتهم وآنية لأشربتهم وأوعية لأعذبتهم وصواناً لأقدامهم ، وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم ، ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للأثقال قطعة لبوادي والمغازات البعيدة ، لأكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصورها ، فإنه ما خلقها إلا بعلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها ، فسبحان من الأمور مكتوبة في علمه من غير تمكر ومن غير تأمل وتدبر ومن غير استعانة بوزير أو مشير ، فهو العليم الخبير الحكيم القدير ، فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده ، مما للخلق إلا الإذعان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والإقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته . انتهى .

هذا نص كلام الإمام الغزالي في هذا المقام . وقد جاء في « كتاب التفكير » الذي ذكر فيه كما تقدم ما نصه أيضاً : قد أتى الله على المتفكرين ، فقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَنَى جُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رِثًا مَا خَلَقَتْ هَذَا بَعِيدًا ۝ ﴾ [آل عمران : ١٩١] . وذكر في حديث عائشة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وهو يصلي بالليل حتى بل لحينه ، ثم سجد حتى بل الأرض ، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح ، فقال : يا رسول الله ما يكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ويحك يا بلال وما بمنعني أن يكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة آية : ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ﴾ [آل عمران : ١٩٠] . ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » . ونقل عن الحسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وقال إبراهيم : العكر مع العقل .

ونقل عن طاوس قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: يا روح الله، هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: نعم من كان منطقاً ذكراً وصمته فكراً ومظهره عبرة فإنه مثلي. وقوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦]، قال الغزالي: معناه أمتنع قلوبهم التفكير في أمري. وقال عمر بن عبد العزيز: التفكير في نعم الله عز وجل من أفضل العادة. وقال الغزالي بعد ذلك: إن ذكر القلب خير من عمل الجوارح. إذن التفكير أفضل من جملة الأعمال، بل هو أشرف العمل، ولذلك قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. انتهى.

فلما سمع الأستاذ ذلك قال: هذا القول يدل دلالة واضحة على أن التفكير أشرف من العمل. فقلت: نعم، وهذا إجماع العلماء، إن العلوم أفضل من الأعمال. فقال: ولكن قولهم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، مبالغة، ثم حديث عائشة الذي ذكرته هل هو صحيح؟ فقلت له: أن الآن لست في مقام تصحيحه وتحسينه. إنك طلبت حتى آراء المتقدمين هل كانوا يجعلون أمثال ما كتبه الآن ورسمناه بالتصوير الشمسي في هذه الآية علوماً دينية، فأجبتك بما كتبوه أنفسهم وأنهم يقولون: إن هذا أفضل من العبادة، هذا هو إجماعهم، فأما كون كلامهم فيه مبالغة أو أن الحديث صحيح أو ضعيف فهذا ليس مقام الكلام فيه، وإنما ملخص ما فيه أن هذا رأي المتقدمين، فأما الحديث فتشاهد له الآيات كلها، فإذا لم يصح فالآيات تدل عليه، وعليه أصبح ما كتبه في هذه الآية وأمثالها إنمائها بتداء علماء الإسلام منذ نحو ٩٠٠ سنة، فهم ابتدؤوا يرقون المسلمين بهذه العلوم، ثم سلط عليهم أعداء من الداخل وهم صغار العلماء وصغار المتصوفة، وأعداء من الخارج كأمة التار وغيرها، ثم لما أراد الله إنقاذ المسلمين من الذل وأنه سيرفعهم إلى العلا ألهم الأمم الإسلامية الحاضرة، فهامي ده الآن تريد إرجاع مجدها، وكان من جملة نهضتها الماركة هذا التفسير الذي ليس بدعاً في هذه السبيل. فإذن نحن الآن نريد إعادة مجد دهب وعلم ترك، وهذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليّ وأنت عليك أيها الذكي وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

موازنة بين آراء المسلمين وعلماء أوروبا في هذا المقام

أذكرك بما مضى أيها الذكي في أول سورة «المؤمنون»، فإني نقلت لك هناك عند ذكر خلق الإنسان عشرين قولاً من أقوال علماء القرن العشرين وهو القرن الذي نحن فيه. إن أكثر علماء القرن التاسع عشر كانوا بالنسبة لعلماء القرن العشرين أطفالاً في العلم. فقد أثبتوا بالبرهان أن التعليقات التي عللوا بها ألوان الحيوان واختلاف أشكاله مقضي عليها بالفشل، بل صرح بعضهم بأن تعليل أولئك العلماء بالانتخاب الطبيعي أو نحوه لا يعبر عن قيمة أقوال المروضات والمعجائز، وأثبتوا إثباتاً تاماً أن هؤلاء العلماء قد أثبتوا عجزهم عن تعليل الغرائز المودعة في الحيوانات، وأبانوا أن الكون محكم الوضع، وإحكام الوضع لا مد له من عقل يدركه، وأجمع على ذلك أكابر علماء الألمان والعرب والعرب والبريطانيين وأبطالوا آراء صغار العلماء التي انتشرت في الشرق، ولم يصل لهم أمثال ما نقلناه عن علماء المعاصرين لنا فهم معطلون لمن ماتوا، ولم يعلموا علوم من بعدهم من المعاصرين الذين يقولون: إن الحشرات التي تتعل من دودة إلى شرنقة إلى فراشة وتنقل من عالم الماء إلى عالم الهواء مرة واحدة تكذب مذهب الفاتلين بالتحول التدريجي الذي لا مستند له إلا بالوهم، لأن البسط خسق

منسوج الأرجل أولاً ثم مشى، لا أنه مشى على شاطئ البحر ثم خلق له النسيج بين الأرجل. فارجع إليه هناك فهو واضح أشد الوضوح. أوليس من العجب أنك ترى ما يقوله الإمام الغزالي هنا ونقلته لك عنه آنفاً هو بنصه وفصه ما يقوله علماء أوروبا.

فقل لمن يدعى علماً ومعرفة عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء

وقل لأبناء الشرق: إما أن تقرروا العلم كله وإما أن تقفوا مقلدين، فأما الاصلاص الناقص فهو صار، وهذا هو ذا أصبح علماء الشرق وعلماء الغرب على اتفاق تام في أمر نظام العالم وعجائب الخلقة وحكمة الخالق، والحمد لله رب العالمين. انتهى ليلة الأربعاء ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨

إيضاح أتم لما تقدم

قال الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء ما نصه:

وأعظم علوم القرآن تحت أسماء الله تعالى عز وجل وصفاته، إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أموراً لا تلهي بأفهامهم ولم يعثروا على أعوارها، وأما أفعاله فكذلكه خلق السماوات والأرض وغيرها، فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل، إذ المفعول يدل على الفاعل فتدل على عظمته، فيبني أن يشهد في الفعل لفاعل دون الفعل، فمن عرف الحق رأى في كل شيء، فهو منه وإليه وبه وله، فهو الكل على التحقيق، ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفه، ومن عرفه عرف أن كل ما خلا الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهه، لا أنه سيطر في ثاني الحال إن اعتبر ذاته من حيث هو، إلا أن يعثر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته، فيكون له بطريق التبعية ثبات وبطريق الاستقلال بطلان محض، وهذا مبدأ من مبادئ علم المكاشفة، ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ [الواقعة ١٦٣]، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَأْتُمُونَ﴾ [الواقعة ٥٨]، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ آتَاءَ آتَدَى تُسْرَبُونَ﴾ [الواقعة ١٦٨]، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ آتَاءَ آتَدَى تُسْرَبُونَ﴾ [الواقعة ٧١]، فلا ينصرف نظره عن الماء والبار والحراث والمشي، بل يتأمل في المشي وهو نظمة متشابهة الأجزاء، ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها. ثم إلى ما ظهر فيها من الصعرات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها، ثم ما ظهر فيها من الصفات المدمومة من النصب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجدلة، فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى أعجب العجائب وهو الصفة التي صدرت منها هذه الأعاجيب، فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع.

أقول: وهذا أذكرك أيها الذكي بما تقدم قريباً هنا من ذكر قطرة الماء وأنها عبارة عن ذرات تعد بمقدار آلاف الآلاف وبها مسافات هائلة، ثم نفس هذه الذرات عبارة عن كهرباء مصينة، والظبي حركات في الأثير، والحركات أعراض لا غير.

إذن المادة غير موجودة بنفسيها، فاعجب لمول الصوفية كالإمام الغزالي ولأقوال علماء العصر الحاضر لقد شابه القوم وإن لم يجتمعوا زماناً ومكاناً ومن هنا تعرف تقارب العلماء في الأمم، ونرجع إلى كلام الإمام الغزالي، فنقول:

ثم ذكر أن المانع من الفهم في القرآن قد يكون:

(١) بسبب انصراف الهم إلى إخراج الحروف من مخارجها وهاك يتولاه شيطان وكل بائعاً لبصر فهم عن فهم القرآن.

(٢) أو بسبب أنه مقلد لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده، فعصر نظره موقوفاً على مسموعه، فإن لمع برق على بعد وبداهة له معنى من المعاني التي تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليل حملة، وقال: كيف يحظر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك، فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد عنه ويحترق عن مثله. ولهذا قالت الصوفية: إن العلم حجاب. وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم. والتقليد قد يكون باطلاً كما يعتقد في الاستواء على العرش والاستقرار والتمكن، فإن خطر له مثلاً في القدوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه. ولو استقر لأنجر ذلك إلى كشف ثلث وثالث وتواصل، ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لما قصته تقليده الباطن، وقد يكون حقاً ويكون أيضاً مانعاً من الفهم والكشف، لأن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن، وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن، قال كما ذكرناه في الفرق بين العلم والظاهر والباطن، وأشار إلى أن الإصرار على الذنوب أو التكبر أو اتباع الهوى كل ذلك يمنع وصول الحقائق للقلوب، وذكر أن الذي يفهم ذلك هو المنسب، كما قال تعالى: ﴿تَبْصِرَةٌ وَدِكْرَةٌ يُكَلِّمُ بِهِ كُلَّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٨١]، وقال: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣]، وقال: ﴿بِمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ أَلْتَبِ﴾ [الرعد: ١٩].

(٣) أو بسبب أنه قرأ تفسيراً ظاهراً واعتقد أن معاني كلمات القرآن لا تتناول إلا ما نقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد نبأ مقعده من النار، قال: فهذا أيضاً من الحجب العظيمة، مع أن ذم التفسير بالرأي لا يساق قول علي رضي الله عنه: إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن، ولو كان المعنى هو الظاهر المنقول ما اختلف الناس فيه، ثم أثبت هذا الفهم بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهِ الَّذِينَ يَسْتَشِيطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، فأثبت لأهل العلم استبطاً، ومعلوم أنه وراء السماع، وذكر قول أبي الدرداء: لا يفتقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً، وقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] يعني الفهم في القرآن، ثم أعقب ذلك بالأخبار التي ورد السهي فيها عن التفسير بالرأي.

ثم قال: إن أريد الاقتصار على المنقول والمسموع وترك الاستنباط فهو باطل، لأنه يشترط أن يكون مسموعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يصادف إلا في قليل من القرآن، وأما تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود فهو من أنفسهم، فإذا أردنا أن كل ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالرأي، وجب أن نقول: إنه بالرأي أيضاً لأنهم لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قائل به، وأيضاً إن الصحابة اختلفوا في بعض الآيات بأقوال لا يمكن الجمع بينها ومحال

أن يكون الجميع مسموعاً من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحدها مسموعاً لرد الباقي. إذن تفاسيرهم باستنباط منهم كما استنبطوا في ﴿الر﴾ أنها حروف من الرحمن، أو أن «الألف» الله و«اللام» لطيف و«الراء» رحيم وهكذا.

والجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكل مسموعاً. وأيضاً قد دعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».

فإن كان التأويل مسموعاً كالتزويل ومحفوظاً مثله فما معنى تخصيصه بذلك. ثم بين أن لشيء عن التفسير بالرأي يرجع لأمرين اثنين:

أولهما: أن يقصد مدح التليس على خصمه وهو يعلم أن الآية لم يقصد بها المعنى، أو لجهل ذلك، وعلى كلا الحالين يميل فهمه إلى الغرض الذي يرمى إليه، فهذا حتماً أتبع القرآن هو. وقد يكون غير متدع وله غرض صحيح فبطلب دليلاً من القرآن يستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة» ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل، وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي، فيقول: قال الله تعالى: ﴿أَذْقَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [طه: ٢٤٠]، يشير إلى قلبه ويؤمن إلى أنه المراد بفرعون، ويستعمله الوعاظ في المقاصد الصحيحة وهو ممنوع، وتستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتفجير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل، فيرلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به. هذا هو الرأي الفاسد الموافق للهوى.

وثانيهما: أن يفسر القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسمع والقل فيما يتعلق بفرائب انقراء، وما فيه من الألفاظ المهمة، وما فيه من الخذف والاختصار والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسير ويأدر إلى المعاني مجرد عنهم العربية كثر غلظه. انتهى ملخصاً.

فبأيها الذكي إنما أوردت لك هذا بآء على سؤالك لتطلع على طريق التفكير في التفسير عند أسلافنا الكرام وعلمائنا الفخام، وما هو التفسير بالرأي وما التفسير بالفهم وما التفسير بالنقل ولست أكتب هذا لأخذ بكل ما فيه، ولكن لنصف عليه وتعرف الحقائق وطرق المتقدمين، لينشرح صدرك وتبلغ أملك.

فمر بعلم تعيش حياة أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء

فصل في قوله تعالى

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِآيَاتِنَا﴾ [النور: ٤٦] إلى آخر السورة

وهذا الفصل مفصل إلى أربع جواهر:

الجوهرة الأولى: في تجميع قوم وتوبيخهم، من قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِآيَاتِنَا﴾ [النور: ٤٦] إلى قوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْحَبِيبِ﴾ [النور: ٥٤].

الجوهرة الثانية: في وعد الله المؤمنين بالتمكين في الأرض ونحو ذلك، من قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: ٥٥] إلى قوله: ﴿وَمَا أَوْفَاهُمْ وَاعَدَ وَبَشَّرَ الْأَنْبِيَاءَ﴾ [النور: ٥٧].

الجوهرة الثالثة : في آداب عامة كالاستئذان في الدخول ، ودم التبرج من الفوائد للامني لا يرجون نكاحاً ، وكالإذن بالأكل من بيوت بعض الأقارب ، من قوله : ﴿ يَأْتِيهَا الذِّبْرِ ﴾ ﴿ أَمْوًا لَيْسَتْ لَكُمْ ﴾ ﴿ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور ٥٨] إلى قوله : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ﴾ [النور ٦١]

الجوهرة الرابعة : الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأوجب عليهم أن يستأذنوه وأنهم إذا دعوه فليكن ذلك بأدب خاص الخ ، وذلك من قوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَكْدِسُ مَوًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا ﴾ [النور ٦٢] الخ .

الجوهرة الأولى : في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أُنزِلَتْ ﴾

إلى قوله : ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْغَيْبِ ﴾

يقول الله تعالى بعد أن أبان جمال صممه ويديم حكمه وحن إبداعه وباهر نقشه ورقشه وأحسن خلقه من الأنوار الباهرات والمحاسن الطاهرات وأضواء الكواكب وجمال الشموس وسناء البرق وأنوار القلوب وجمال العلم وبهاء الأفتدة العاصرة بالمعارف الساطع إشراقها وزينتها بالعلوم العالية وكيف كانت النفوس الإنسانية مشتملة على حواهر هذه العوالم مقتطفة ما فيها من المحاسن وكانت قائمة مقام المادة بحيث تحمل كل ما حملت من صور ونقوش وكان الناس في الأرض خلفاء ربهم قد كلمهم أن يعملوا ويعلموا متحلقين بأحلاق من خلقهم ، لما ذكر ذلك كله سبحانه وتعالى شرع يذكرنا بأنه أنزل هذه الآيات مبيات للحقائق ودلائل الخالق وأنه يهدي من يشاء بتوفيقه للنظر فيها والتدبر في معانيها ، وكأنه عز وجل يقول : إن هذا المثل المضروب للمؤمن والمضروب للكافر وعمله وهذه المعجائب في الطير والسحاب والبرق كل ذلك ليس لكل إنسان فهمه ، بل الناس فريقان : فريق لا يرفع عقله إلى هذا المستوى الرفيع ولا يعقل ذلك المعنى البديع ، وفريق استحق رتبة العلم فأفهمه الله وعلمه ، ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ هدايته لأنه على استعداد للهداية ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وهو دين الإسلام وإدراك الحقائق ، ثم أخذ سبحانه يوبخ طائفة كبشر المفاق الذي خاصم يهودياً في أرض ، فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال المفاق : بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف فإن محمداً بغيض ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وَنُقْرِئُكُمْ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِأَنَّا رَسُولُكُمْ وَأَطَعُوا ﴾ يقولونه بالسنتهم من غير اعتقاد ﴿ لَمْ يَتَوَلَّوْا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ أي : يعرض عن طاعة الله ورسوله ﴿ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ من بعد قولهم : ﴿ آمَنَّا ﴾ وهم يدعون إلى حكم غير حكم الله ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَوْتَيْنَاكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالمصدقين ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي : ليحكمكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكمه في الحقيقة حكم الله ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ أي : عاجز من فريق منهم الإعراس إذا كان الحق عليهم لعلمهم أنك لا تحكم إلا بالحق ﴿ وَإِنْ يَنْكُرْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ ﴾ أي : متقادين لعلمهم بأنه يحكم لهم ﴿ أَوْ قُلُوبِهِمْ مَّرْضَى ﴾ كفر أو ميل إلى الظلم ﴿ أَمْرٌ أَرْسَلْنَاكَ ﴾ أي : شكوا ، وهذا استفهام للذم والتوبيخ ﴿ أَمْ يَخْشَوْنَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴾ فالأمر يرجع في صدورهم إلى النفاق أو الريب في أمر التوبة أو الخوف من الخيف ، ثم أبطل هذا الأخير بقوله : ﴿ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي : لا يخافون ظلمه صلى الله عليه وسلم ولكنهم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى عليهم ذلك ، فلذلك لا يريدون أن

يُتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ . ثُمَّ ذَكَرَ أَخْلَاقَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ، « قول » : خبر « كان » ، و « أن يقولوا » : اسمها ، أي : سمعنا قولك وأطعنا أمرك ﴿ وَأَوَّلَتْكَ هُمْ الْمُتَّقِلُونَ ﴾ ، وأما من قبلهم فهم ليسوا بمفلقحين لأنهم ظالمون ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما يأمران به ﴿ وَخَشِيَ اللَّهَ ﴾ ما صدر منه من الدوب ﴿ وَتَقَى ﴾ فيما بقي من عمره ﴿ فَأَوَّلَتْكَ هُمْ الْفَاقِرُونَ ﴾ أي بالعيم المقيم ﴿ وَأَتَسَمِعُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتِنِهِمْ ﴾ « جهد » مفعول مطلق لفعل محذوف ، أي : يجهد اليمين جهداً ، ثم حذف الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول فقيل : جهد اليمين ، أي : جاهدن أيمانهم ، فهو منصوب على الحال . يقول الله : حلف المنافقون بالله جهد اليمين ، أي : بذلوا فيه مجهودهم أي أقصى وسعهم ﴿ لَنْ أَمْرَتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ ﴾ أي : أقسموا لنن أمرنا محمد بالخروج إلى الفرو لخرجنا ﴿ قُلْ لَا تَلْبِسُوا ﴾ لا تخلفوا كاذبين لأنه حرام ، إنما المطلوب منكم ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ لا اليمين والطاعة الكاذبة ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فلا يخفى عليه سرائركم ﴿ فَمَنْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ أي : بقلوبكم وصدق بياتكم ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ أي : أعرضوا عن طاعة الله ورسوله ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾ على الرسول ﴿ مَا جُمِلَ ﴾ أي : ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة ﴿ وَغُلِقَتِ مَا جُمِلَتْ ﴾ أي : ما كلمتم به من الإجابة والطاعة ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ تصيروا الحق في طاعته ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْغَيْثَ ﴾ أي : التبليغ الواضح المبين .

لطيفة في قوله تعالى

﴿ لَقَدْ أَمَرْنَا عَائِشَةَ بِتَيْبَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

إن تبيين القرآن قد ظهر اليوم أشد الظهور عند علماء الغرب ، ولا كشمه الآن هنا بموضوعين .

الموضوع الأول : محاضرة في القرآن الكريم

وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق

ألقاها في مؤتمر المشرقين بأكسفورد الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك المفتش بوزارة المعارف العمومية ومندوب الحكومة المصرية ، والمؤتمر كان فيه ٧٠٠ مهم ٢٠٠ تمثل الحكومات والجامعات العلمية والباقيون أعضاء ، والمحاضرات التي ألفت بشأن مصر والإسلام ٤٤ محاضرة والمراد بمصر قديمها وحديثها ، وحضر من الألمان نحو ٧٠ عالماً والخطبة التي أقيمت يوم الجمعة آخر أغسطس سنة ١٩٢٨ في مدينة أكسفورد بأكثرتا ، وكانت العادة أن كل محاضرة تلوها مناقشة في موضوعها ، فكان من المحجرات أنب قولت بالاستحسان العام إذن علماء أوروبا الرسميون أقرروا ما في هذه الخطبة بالإجماع ، وهالك مصها بالحرف لتعرف مقدار اعتراف علماء أوروبا بفصل الإسلام ومعظمة بيا صلى الله عليه وسلم ، وهامي ده

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين

القرآن الكريم

(١) وصفه . (٢) محتوياته . (٣) أثره في اللغة العربية . (٤) أثره في الأحوال الاجتماعية

والخلفية والعلمية .

١ - وصفه

القرآن الكريم ﴿ كَتَبْنَا الْحِكْمَةَ الْإِسْلَامَ ثُمَّ قَضَيْتُ مِنْ لَدُنْ خَمْسِمِائَةِ خَيْرٍ ﴾ [هود: ١] آية الله الدائمة وحيته الخالدة ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَمْرِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [فصلت: ٤٢]. ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَلْخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١-٥].

٢ - محتوياته

احتوى القرآن ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي أَلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، ويمكن حصر ذلك فيما يأتي:

(١) العقائد: وهي مبينة في الآيات التي توجب الإيمان بالله واحد وبملائكته وكنه ورسله واليوم الآخر، مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١-٤]، وقوله تعالى: ﴿ ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَنْ يُنْفِئُ عَنْهُ وَكُتَيْبٍ وَعُسَيْبٍ. لَا تَعْرِفُ بِهِمْ أَحَدٌ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

(٢) الفرائض الدينية: وهي موضحة في الآيات التي توجب الصلاة والصوم والحج، مثل قوله تعالى: ﴿ رَاقِبُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كِتَابٌ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ أَلَمْ نَأْمُرْهُ بِقَسَصِ كِتَابِ مِثْلِكُمْ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَثَامٍ أَوْ عَلَى الدِّينِ يُعْطِيهِمْ فِدْيَةٌ مَلْفَامٌ مِنْكَ فَمَنْ تَطَوَّغَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَلَنْ تُصْرَمُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ عَلَى النَّاسِ جَحْشٌ أَلْبَسَ مِنْ أَشْطَاعٍ إِلَهُ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

(٣) الأوامر والنواهي الخلقية: وهي معصلة في الآيات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعُبْثِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

(٤) الإنذار والتشهير: في الآيات التي ذكر فيها ما أعد للمكافرين والمؤمنين، مثل قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَشْهَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَحِثَّ بِهِ جَزَاءٌ فَهُوَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴾ [النحل: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ تَارًا حَلِيلًا مِّمَّكَاءَ لَهُ، عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤].

أَعْمَاهُ كُلُّ جِحْمٍ يَادِرُ رَيْثَهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَشْثَانَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١١٠﴾ وَمَثَلُ حَكِيمَةٍ حَسْبَةٍ كَفَّ جَسْرَةَ حَبِيبَةٍ أَجْتَنَّتْ مِنْ قَتْلَى الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿[إبراهيم: ٢٤٠-٢٦]﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]، وقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ [المدثر: ٢٨٠]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [القرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنعام: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿لَسَ تَنَالُوا أَتْرُكُ حَتَّى تُفِقُوا مِمَّا تُجِبُونَ وَمَا تُفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩-٤٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

٣ - أثره في اللغة العربية

(١) كان لقريش عظيم الأثر وكبير الفضل في توحيد لهجات اللغة العربية، لأنها كانت تسكن بلاد الحجاز التي كانت محط رحال الحجاج والتجار، فكان يجتمع فيها أكثر أشرف العرب والشعراء والخطباء من الرجال والنساء للمفاخرة بالشعر والخطب في الحسب والسب والفصاحة وغير ذلك، فأخذت قريش المستعذب من لهجات العرب، حتى لطفت لهجتهم وحاد أسلوبهم واتسعت لغتهم لأن ينزل بها خير الكلام، وكان طبيعياً أن ينزل القرآن بلغة قريش لأنها خلاصة اللغة العربية ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قريشي، وليكون هذا الكلام زعيم اللهجات كلها، قد امتارت قريش بكثير من خصائص الزعامة وأقر لهم العرب بذلك، فأولى لهم أن يقرؤا مثل ذلك في كلام الله تعالى.

(٢) لو نزل القرآن بغير لغة قريش التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تستقيم الموازنة بين أساليب القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان ذلك مدعاة إلى أن فياثل العرب نجد كل واحدة منها مذهباً للقول فيه فتشك الكلمة.

(٣) اتلعت لغة القرآن الكريم على وجه استطاع العرب أن يقرؤوه بلحونهم مع بناءه على فصاحته في الوضع التركيبي وتلك سياسة لغوية جمعت العرب على منطلق واحد سكبوا جماعة واحدة.

(٤) من أجل ذلك كان للقرآن الكريم الأثر البين في توحيد اللغة ونشرها وترتيبها من حيث أغراضها وألفاظها وأساليبها وفوق ذلك صمغ لها حياة طيبة وعمراً طويلاً.

(٥) قد جمع القرآن العرب على لغة واحدة بما استجمع فيها من محاسن هذه اللغة، فأصبح عندهم مثلاً كاملاً ومن شأن المثل الكامل أن يجتمع عليه طائفة مهما فرقت بينهم الأسباب المتباينة. وقد كانوا قبل ذلك تنوهم كل قبيلة منهم أنها أسلم فطرة في اللغة وأوضح مذهباً في البيان لعدم وجود مقياس عام يرجعون إليه، ولم يكن في طوق إنسان أن يقبس قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوي كاللغة إلا إذا كان بالعام أحد الكمال، ولما كان الكمال لله وحده كان كلامه جل شأنه هو المثل الكامل

(٦) لولا القرآن الكريم لما وجد على الأرض أحد يعرف كيف كانت تنطق العرب بأسمائها وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها، فتواتر أداء القرآن الكريم حفظ لنا كيفية الأداء العربي .

(٧) إن الشعوب العربية في مصر وسورية وبلاد المغرب وغيرها يتكلمون باللغة العربية ولكن تختلف لغة كل شعب منهم عن لغات الآخرين اختلافاً قليلاً أو كثيراً بنسبة البعد بينهم والاختلاف في أحوالهم، ولولا القرآن لاستقلت لغة كل شعب حتى لم يعد الشعب الآخر يفهمها كما حصل في فروع اللغة اللاتينية «الفرنسية والإسبانية واليطالية وغيرها»، ولكن محافظة المتكلمين في اللغة العربية على لغة القرآن الرجوع إليها فيما يكتبون ويخطون جعل في لغاتهم المولدة مرجعاً يجمع لغاتهم إلى أصل واحد.

٤ - أثر القرآن في الأحوال الاجتماعية

جاء القرآن والعرب قد وقعت بينهم العرقه وتشتت الألفة واختلفت كسبتهم واضطربت أحوالهم فكانوا إخوان دبر ووير أذل الأمم داراً وأجدبهم قراراً لا يأوون إلى جراح دعوة يعتصمون بها ولا إلى ظل ألفه يعتدون على عزها، فأحوالهم مضطربة وأيديهم محتلفة وكانوا في بلاء عظيم من جهل مطبق وبنات مؤودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنوبة، فلما استضاءوا بنور القرآن الكريم اجتمعت أملاؤهم وانفقت أهواؤهم واعتدلت قلوبهم وترادفت أيديهم وتناصرت سيوفهم، وعقد بملكه طاعتهم وجمع على دعوته ألفتهم، وأصبحوا بنعمون في ظل سلطان قاهر ثابت وصاروا حكاماً على العالمين وملوكاً في أطراف الأرضيين، قد ملكوا لأمر على من كان يملكها عليهم وأمضوا الأحكام فيمن كان يحضبها فيهم.

جاء القرآن وقد تمكنت من العرب عصبية الجاهلية فما عدا أن سفه أحلامهم ونكس أصنامهم وذهب بحل ما ألفوه حتى كأنما خلقهم خلقاً جديداً، وكأنهم على آدابه نشؤوا وهم أفعال وأحداث بل كأنهم كانوا سلالة أجيال كان القرآن في أوليتهم المتقدمة وكانوا هم الوراثين لا المورثين، مصداقاً للحديث الشريف: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»

كان من أثره فيهم أن أذهب عنهم العصبية المفقوة وأحل محلها التعصب لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور وخلال الحمد من الحفظ للحوار والوفاء بالدمام والطاعة للبر والمعصية للكبر والأخذ بالمفضل والكف عن البغي والإعظام للقتل والإنصاف للحلق والكظم للعبط واجتناب الفساد في الأرض.

لهذا كله انعقدت عليه قلوبهم وهم يجهدون في نقضها، واستقاموا لدعوته وهم يبالفون في رفضها، فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم لا ينتهون إلا إليه. ذلك بأنه قد جاءهم بما لا قبل لهم به مما يشبه أساليب الاستهواء في علم النفس، فغلب على طباعهم وحال بينهم وبين قديمهم.

ولعمري لو كان القرآن غير فصيح أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها التي أقيت إليهم لخلا منه موضعه الذي هو فيه، وكان سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص، ولتقضوه كلمة كلمة وآية آية دون أن تتخاذل أرواحهم أو تراجع طباعهم.

بين القرآن لهم أن الطبيعة مسخرة لهم فعليهم كشف ما فيها واستخراج أسرارها ﴿قُلْ تَضَرُّوا مَدَا فِي أَسْمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ﴾ [يوس: ١٠١]، ﴿وَحَايَيْنِ مَرَّةً آيَةٍ فِي أَسْمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُقِرَّضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]، ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَزْرُوعٍ﴾ [الحجر: ١٩]، ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجَ مُوَيْجٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُنُوزَهُ وَمَا أَشْمَرُ لَهُ يَنْعَرِجِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

نادى فيهم القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن يومه وابن عمله وعقله فلا هو مفاخر ولا واهم ولا شاعر، وخاطبهم بالآية الكريمة التي هي روح الثبات في أمة العلم والعمل، ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ بِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [يوس: ٤١].
قد وصل العرب قبل نزول القرآن الكريم إلى هاوية الانحلال الاجتماعي بما لم يعهد له قبل في تاريخ الأمم، فكانوا في جهل مطبق بأحكام الدين الصحيح ومبادئ السياسة والحياة الاجتماعية، ولم يكن لهم فن يذكر أو صناعة تشر ولم يكونوا يعرفون شيئاً من العلاقات الدولية، وكانت كل قبيلة أمة قائمة بنفسها تحفز لشئ الغارة على جارتها، فلما لبثوا أن جاءهم الكتاب الكريم حتى خالطت أحكامه قلوبهم وأيقظت أرواحهم وجعلتهم يتلمسون الحق وتصبر نفوسهم إلى رفع مناره ونشره في أطراف الأرضين.

قد بلغوا في العبادة مبلغاً يذو به أهل الرهبة والتسك، وصاروا أولي قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وحرص في علم وعلم في حلم وقصد في غنى وخشوع في عبادة وتحمل في فاقة وصبر في شدة وطلب في حلال ونشاط في هدى ونخرج عن طمع. ومع بلوغهم هذه الدرجة الروحية العالية لم يهجروا الدنيا وشؤونها بل عملوا لها بصدق وإخلاص، فأبدلهم الله العز مكان الذل والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاً وأئمة أعلاماً.

وإن تعجب فعجب أن يتم ذلك المجد العظيم للعرب في أقل من مائة سنة وفي هذا برهان قاطع على أن أحكام القرآن غير طريق إلى تنمية الملكات الإنسانية وإعدادها لكسب الحياتين الدنيوية والروحية، فقد جعل الأمة العربية تضع أعناقها للحق الذي لم تألفه حقاً، وأن تعطيه مع ذلك محض ضمائرهما وتسلم له في تاريخها وعاداتها.

إن نظرة بإمعان فيما جاء به القرآن الكريم من الآيات اليسات تدل على أنه ليس هناك في الإنسان من نقص إلا والقرآن كفيلاً بإصلاحه، فهو طبيب الإنسانية وليس أحذق الأطباء من يدعي هذه الصفة لنفسه فحسب بل من يستطيع مداواة أعظم الأدواء في أكثر الحالات، وكذلك فعل القرآن فقد بلغ من أثره في العرب أنه حول طائفتهم وعبر أخلاقهم فلم يشهد التاريخ جيلاً اجتماعياً مثل الجيل الأول في صدر الإسلام حين كان للقرآن هو المار الذي يهتدى به، ولم تستطع الفلسفة على اختلاف ضروبها في أي عصر من العصور أن تثنى جيلاً من الناس كالذي أخرج القرآن الكريم فكانوا مثلاً حسناً في علو النفس وصفاء الطبع ورقة الجانب ورجاحة اليقين وطهارة الخلق وشدة الأمانة وإقامة العدل والتخضوع للحق وما مائل إلى ذلك من أمهات الفضائل.

محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مصلح ظهر

أما وقد بان أن الكتاب الكريم أحدث أوفر قسط من الإصلاح في أقصر زمن عرفه التاريخ فلا بدع أن كان الذي نزل عليه ذلك الكتاب أعظم مصلح، وإليك البيان.

(١) اقتضت حكمة الله أن يرسل إلى كل أمة أنبا بعد أن هادياً يرشدكم ويصلح حالهم، فيدوم النور الذي جاء به زمناً ثم يخو قليلاً قليلاً حتى إذا كاد يتطفئ أنقذ الله هذه الأمة برسول بعده يجدد لها الهداية.

وقد توالى الدهور والأحقاب والأمم منفصلة عن بعض راحة كل واحدة أن العالم كله لها وأنها أفضل من سواها لأن الله خصها بالرسالة والهداية، فتجسم عن ذلك القول بأن الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً، حاسب بعض الأمم وخصها بمرايا لم يمنحها غيرها.

من أجل ذلك أرادت الحكمة الإلهية أن تقصي على ما خالغ نفوس بعض الأمم من أنها أفضل من غيرها جساً وخلالاً ودينياً، وأن تجعل من الإنسان حسماً واحداً، فمن الله على أحق جميعهم برسول عام ومعه رسالة عامة، وهكذا كانت رسالته عامة لا يخصصها زمان ولا مكان ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا خَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨].

كان مثل من سبقه من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم مثل المصاييح، كل منها وضع في حجرة لا يضيء سواها، فلما ظهرت شمس الرحمة من البلاد العربية لم يبق هالك من حاجة إلى هذه المصاييح المحدودة المدى وليس في مقدور أي نور آخر أن يخلف هذه الشمس.

بعث كل رسول ممن تقدموا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتهديب أفراد أمته وجعلهم صابحين لتكوين أمة متجانس، ولعمري هذا عمل جليل، غير أن محمداً وهو خير المرسلين أرسل ليجمع هذه الأمم ويجعلها أمة واحدة متكافئة مرتبطة برابطة الإخاء. جاء كل رسول لتقويم معين في أمته فكانت حياته أسوة للمخلق الذي أرسل لتقويمه.

أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء لتنمية الفطرة الإنسانية جميعها واستخدام ملكاتها وتقويم غرائزها، وكانت حياته العملية صلى الله عليه وسلم ملأى بالمثل الصالحة الكفيلة بتقويم أخلاق بني الإنسان جميعها، ولذلك كان مثلاً كاملاً للإنسانية احتضمت فيه العصائل التي كانت في أنبياء بني إسرائيل وغيرهم تجمعت فيه شجاعة موسى وشمعة هارون وصبر أيوب وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى عليهم جميعاً الصلاة والسلام.

(٢) إن كانت العظمة تتحقق بإصلاح أمة قد وصلت إلى عاية الانحلال الاجتماعي، فليس هناك من يباري محمداً في أنه أنقذ الأمة العربية من هاومة الدمار وجعلها مصاييح الحضارة والعرفان. وإن كانت العظمة تتحقق بجمع شمل أمة قد تأصلت فيها الفرقة ونمكنت منها لعداوة والبغضاء فمن يجاري محمداً في أنه جمعهم تحت ظل الإسلام إخواناً متساندين ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. كان مثل العرب في تفرقهم كمثل رمال بلادهم فلام الإسلام بينها وجعلها من القوة بحيث لا تؤثر فيها الرلازل العنيفة

إن كانت العظمة تتحقق بإقامة ملك الله في الأرض فمن يطمح إلى مناصرة محمد صلى الله عليه وسلم في أنه نكس الأصنام وأبطل عبادة الأوثان وطهر الجزيرة العربية من الشرك وملأ القلوب بالتوحيد والنور.

إن كانت العظمة تتحقق بحسن الأخلاق فمن ذا الذي يكر على محمد أن أعداءه وأصدقاءه أجمعوا على تسميته بالأمين.

إن كانت العظمة تتحقق بالفتح وبسط الملك فالتاريخ أصدق شاهد على أن أحداً غيره لم يبلغ مبلغه ، فقد نشأ يتيماً لا قوة له ثم صار فاتحاً عظيماً أسس أعظم دولة لبثت ترد مكاييد الأعداء أكثر من ثلاثة عشر قرناً.

إن كانت العظمة تتحقق بما لصاحبها من رفعة الاسم وانتشار الصيت فمن يجري محمداً في ارتفاع اسمه الذي تحبه قلوب أربعين مليون من الناس متشرين في أطراف الأرضين مرتبطين برابطة الإخاء مع اختلاف قوميتهم وألوانهم وألسنتهم.

أثر القرآن الكريم في الأحوال الخلقية

لما كان المنزل هو المربي الأول الذي يتعلم فيه الإنسان الآداب الخلقية وبالفها أوجب القرآن الكريم طاعة الوالدين ﴿ وَفَضِّلْ رِثْكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذِي الْوَلَدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ بَلَّغُ عَبْدِكَ الْعَبْدَ أَخَذْتُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرٌ وَلَا تَنْهَاهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣٦] وَأَحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤] ، ولم يرخص في عصيانهما إلا إذا أراد أن يحملاه على الإشراك بالله ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَفْرُوقًا ﴾ [النساء: ١٥٠] .

هذا الاحترام العظيم للوالدين هو الأساس الذي بنيت عليه فضيلة الطاعة لأولياء الأمور ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] وليس المراد بأولي الأمر الحكام فقط بل يشمل كل من أعطي سلطاناً ونفوذاً يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته » .

ومن هذا يتبين أن دين الإسلام بطالب الناس جميعهم بالطاعة لمن فوقهم ليجتث بذلك أصول الفوضى والمخالفة وثبت دعائم الطاعة بنى القرآن الكريم الأخلاق على فضيلة واحدة هي التقوى ، وقد دل تصفح الآيات الكريمة التي وردت فيها هذه الكلمة وما اتصل بها من المشتقات على أن المراد منها أن يتقي الإنسان كل ما كان فيه من ضرر لنفسه أو إضرار لغيره لتكون حدود المساواة قائمة في المجتمع الإنساني لا تحصل فيها ثلثة ولا يطرأ عليها ومن ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى ﴾ [الحجرات: ١٣] ، وقد جاء في الحديث : « لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » ، والآية صريحة في أن العاية الاجتماعية للناس شعوباً وقبائل هي التعارف وتلك كلمة لا تشذ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبة ولا يمكن أن تدخل في مدلولها رذيلة اجتماعية . وفي هذه الآية الكريمة أقام القرآن الأساس الخلقى العظيم فجعل أكرم الناس المتساوين في الخلق الفردية والاجتماعية هو أتقاهم ، أي : أعظمهم خلقاً ، لا أوفرهم مالاً

ولا أكثرهم رجالاً ولا أقلهم فكراً ولا أعظمهم علماً ولا شيئاً من ذلك مما لا يصح أن يكون سبباً للتفاضل إلا في إديار الدول واضطراب الاجتماع وفساد العمران ، فالحقيقة أن التقوى هي الخلق الكامل ، ومن أجل ذلك كان العدل في رأي القرآن أقرب شيء ، إلى التقوى ، إذ يقول الله جل شأنه : ﴿ وَلَا تَجْرِمُوهُمْ مِّنْهُنَّ قَوْمٍ عَلَىٰ أََلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة : ٨] . وقد ورد في القرآن مظاهر التقوى إلى ثلاثة أشياء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله . وهذه الأشياء الثلاثة هي المدأ والنهاية لكل قوانين الأدب والاجتماع ، قال تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] ، والمعروف كل ما يعرفه العقل الصحيح حقاً ولا يتأتى الأمر بالمعروف إلا إذا توافر استقلال الإدارة « كذا » وقوتها ، والمنكر هو ما ينكره العقل الصحيح ، ولا يمكن النهي عن المنكر إلا باستقلال الرأي وحرية ، والإيمان بالله هو الاعتقاد بوجوده ووجدانيته ، ولا يتم ذلك إلا إذا استقلت النفس من أسر العادات والأوهام بالنظر والفكر في مصوغات الله ، وهذا هو الإيمان الذي يبحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثقة إلهية لا يعترضها شيء من عوارض الاجتماع التي تعترض الناس من ضعف الطباع الإنسانية كالجبن والعاق وإيثار العاجلة وما إليها ، فإن هذه الصفات لا تتحقق مع صحة الإيمان بل هي أنواع من العبادة للقوي والمستبد وللشهوات والنزعات وما شابهها ، وذلك لا يتفق والإيمان الصحيح بالله . ما تدبر أحد القرآن إلا وجدده يمنح كل إنسان إرادة اجتماعية أساسها الحرية ﴿ وَقُلِ الْخَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ [الكهف : ٢٩] ، ﴿ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلَّ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَا عَنْكُمْ بِوَجِيل ﴾ [يونس : ١٠٨] . ولذلك لما اتخذ الجيل الأول في صدر الإسلام مثلاً لهم واتخذوا آدابه الخلقية شعاراً لهم حقق لهم هذه الإرادة الاجتماعية .

ولو أن العلوم كلها والفلسفة وأهلها كانت لأولئك العرب مكان القرآن ما أغت عنه شيئاً ، لأن الفضيلة العقلية التي أساسها العلم لا توصل حتماً إلى الإرادة العملية .

أما الفضيلة الخلقية التي جاء بها القرآن فإنها تسوق إلى الإرادة العملية لأن هذه الإرادة مظهرها ولا سبيل لظهورها غير العمل . ومتى صحت إرادة الفرد واستقامت له وجهته في الجماعة فقد صار بنفسه جزءاً من عمل الأمة ، ولأمة التي تتألف من مثل هذا الفرد تشعل مكانة سامية في تاريخ الاجتماع .

والتأمل في القرآن الكريم يرى أن جميع آدابه وعظائمه ترمي إلى بث الروح الاجتماعية في نفوس أهله ، فكانت هذه الروح هي السبب الأول في انتشاره حتى بين أعداءه الذين أرادوا استئصاله كالنصارى والمنول وغيرهم ممن اشتدوا عليه ليحذلوه ، فكانوا بعد ذلك من أشد أهله في نصرته والغضب له .

ليس للقرآن طرائف للدعوة إليه إلا الأسوة ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١] ، فالأسوة أو القدوة مظهر آدابه ، ولذلك كان كلما وجدت طائفة من أهله وجدت الدعوة إليه وإن لم يتحلوها ويعملوا لها ، وما استحث أحداً بالعطايا لأنه الدين الطبيعي للإنسان تأخذ فيه النفس عن النفس بلا وساطة ولا حيلة في الوساطة . وما أفصح ما ورد في صفة القرآن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيه نأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما ييسكم وهو الفصل ليس بالهزل » .

أثره في الحال العلمية

من يدرس تاريخ العلم الحديث لا يسمعه إلا أن يستبسط أن القرآن الكريم كان أصل النهضة الإسلامية، وأن النهضة الإسلامية هي التي لها الفصل في حفظ علوم الأولين وتهذيبها وتصفيها وهي التي أوسعت المجال للعقل يبحث ويتأمل ويستدل. وبذلك كانت هذه النهضة أساس التاريخ العلمي في أوروبا. انفراد القرآن بأنه هو الذي حرر العقول الشرية من أصفاد الجُمُود والرق وحفر النفوس البشرية وساقها إلى قراءة صحف الكائنات وتدبر ما فيها من الصنع البديع

القرآن هو الذي ساق النفوس إلى تقصي غوامض الكائنات والتنقيب عن دفتها، وبين لهم أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ﴿ وَمَا أُرِيْتُمْ مِنْ أَلْعَلِمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، ثم دلهم على مواطن التفكير والبحث، وبين للناس بضرب الأمثال فيم يفكرون، فقال جل شأنه: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ ﴾ [الدَّارِيَات: ١٩]، ﴿ شُبْحِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَخَ كُلَّهَا بِمَا نَبَتْ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَنْزِلُ مِنْهَا الْمَاءُ فَتَأْكُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِطَرَأَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ١٧]، ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا يَرَسَجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٦١]، ﴿ فَخَلَقْنَا أَنْزَبَ السَّمَاءِ بِمَا وَثَّهِرَ ﴾ [الفرقان: ١١٠]، ﴿ وَتَوَمَّ ثَلَاثُ السَّمَاءِ بِأَلْعَلِمِ ﴾ [الفرقان: ٢٥]، ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴾ [الأنبياء: ١٠-٧]، ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْحِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ق: ٧]،

القرآن هو الذي أهدى العقول لفهم الفلسفة الإغريقية ودراسة العلوم الكونية، فتصافى العلم والقرآن بضعة قرون لم يقع بينهما نور ولا مشادة، فقد كرم العلم ونوه بالعقل وذم الذين يعطلون عقولهم ويتبعون أهواءهم، إذ يقول في شأنهم: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَهْلُ الْأَنْعَامِ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، ﴿ إِنْ شَرَّ أَلْدَوَاتِ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ أَلَيْسَ لَكُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢]، ﴿ وَهُمْ مِّنْ سَاطِرٍ أَلَيْسَ أَفْأَتَ تَهْدِيكَ الْعَنَىٰ وَتَوَّكَائُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يونس: ١٣]، ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ أَسْمَعُ وَتَنْصَرَّ وَلَقَدْ زَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ﴿ قَالَ يَقُولُونَ لَا تُبْقِمْ رَءِةَ بَنِي إِدْرِيسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ رَءِةَ رَبِّى وَرَءِةَ نَبِيِّ رَحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِهِ. فَنُفِيتَ عَنْكَ أَنْتُمْ مَكُونَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِيمُونَ ﴾ [هود: ٢٨]، ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِخَبِيرٍ فَذُكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعَبِيدٍ ﴾ [ق: ١٥]، ﴿ إِنْ عَلَيْنَ إِلَّا الْآلِهَةُ ﴾ [الشورى: ٤٨]، ﴿ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨]، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ [التوبة: ٢٢-٢١]

القرآن هو الباب الذي خرج منه العقل الإنساني الكامل بعد أن كان طعلاً، فقد هداه إلى النظر والاعتبار والاستبصار (إذ يقول: ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ الْبَلِّ وَالْهَارِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولَئِكَ ﴾ [التوبة: ٢٨]) الذين يذكرون الله فينموا وقعوداً وعلى جُوبهم ويتفكرون في خلق السموات

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١] ﴿١٩٢﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٩٣﴾ [الحاقة: ١٩٤] ﴿١٩٤﴾ وَخَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَلْهَمَ فِيهِ الْحَيَاةَ بِهِنَّ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٩٥﴾ [الحاقة: ١٩٥] ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩٧﴾ [الاعراف: ١٨٥] ﴿١٩٨﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَبِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئَتْ أَجْزَالُكُمُ ﴿١٩٩﴾ [الأنعام: ٣٨٠].

كانت هذه الآيات وأشباهاها سبباً في إطلاق الحرية العلمية للعقول البشرية، فلما اقتبست منها أوروبا نهضت وأصبحت تسوس العالم وترشده إلى ما فيه صلاحه.

القرآن هو الذي أوجد العدد الجرم من أعظم المؤلفين في العلوم الشرعية والرياضية والطبيعية والفلكية وغيرها. ذلك بأن العلماء لما نظروا فيه تشعبت طرق تفكيرهم، فعنهم قوم عنوا بصبط لهجاته ونحري كلماته ومعرفة مخارج حروفه، وهؤلاء هم علماء القراءة. وقوم عنوا بالمعرب والمبني وما إلى ذلك، وهؤلاء هم علماء النحو. وقوم شعفوا بما فيه من الأدلة العقلية، وهؤلاء هم علماء الكلام. وتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد ومنها ما هو مجمل إلى غير ذلك، وهؤلاء هم علماء الأصول. وتلمست طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية، وهؤلاء هم أهل التاريخ والقصص. وتب آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ، وهؤلاء هم الخطباء والوعاظ. وأخذ قوم علم العرائض وحسابه من آيات الموارد. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وهؤلاء هم علماء الميقات.

من هذا يتبين أن القرآن الذي نزل في البداية على أمي وقوم أميين لم يكن لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم، وكانت فنون القول التي يذهبون فيها مذاهبهم لا تتجاوز صروباً من الصمات وأنواعاً من الحكم، مكن العلماء من أن يخرجوا من كل معنى علماً برأسه، وعلى ممر السنين أخرجوا من كل علم فرعاً حتى وصلت العلوم إلى ما وصلت إليه في الحضارة الإسلامية التي أُنشئت لحضارة الحديثة كعناك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في البتم

لا يزال الباحثون في القرآن الكريم يستخرجون منه ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقق بعض غوامض العلوم. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كُنَّا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ٣٠٠]، مما يؤيد ما حققه العلماء من أن الأرض انفتحت من الطام الشمسي، وقوله تعالى: ﴿وَأَنفَخْنَا فِي الْأَرْضِ دُخَانًا أَنْ تُجِبَّدَ بِحُكُمٍ﴾ [الحل: ١٥]، مما يدل كما أشته العلماء على أنه لولا الجبال لمادت الأرض بهجارها واضطربت بأمواجها ولما طاب للإنسان بها مستقر.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [سوح: ١٦]، ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ [الباق: ١٣] مما يؤيد ما حققه العلم من أن الشمس جسم مشتل تبت النور والبار من داتها وترسلها إلى سياراتها المرتبطة بها.

وقوله تعالى: ﴿يَنْقُضَ الْحَبْرَ وَالْإِنْسِي بِأَن تَقْطَعْتُمْ أَن تَقْذُوا مِنْ أَقْطَارِ كَسْمُوتِ وَالْأَرْضِ فَتَقْذُوا لَا تَقْذُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣٣] مما يشير إلى حدوث الطيران وأنه سيكون منه نصيب للإنسان.

وقصارى القول أن العقل هو القائم على فهم القرآن واستنباط ما فيه من الأسرار على اختلاف الأحقاب والدهور، لأن الذي جاء بهذا القرآن كان آخر الأنبياء من الناس، ولا حاجة بالكمال الإنساني لغير العقول به بعضها بعضاً، ولذلك يقول الله تعالى: ﴿سُرِبْهُمَا إِلَيْنَا فِي آفَاقٍ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] فلو محصت جميع العلوم الإنسانية ما خرجت في معانيها عن قوله تعالى: ﴿فِي آفَاقٍ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، وكلما تقدم النظر وتوفرت طرائق البحث ظهرت حقائق الكائنات ناصحة وتجلت الإشارات التي أنبئت في ثنيت القرآن ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]، اهـ. هذه هي الخطبة التي تضمنها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِبَيِّنَاتٍ﴾ [النور: ٤٦]، فهذا هو التبيين القرآني الذي به أقر ٧٠٠ عالم من أوروبا في هذه السنة أن القرآن سبب نهضة أوروبا وأنه صلى الله عليه وسلم أعظم العالم. انتهى الموضوع الأول.

الموضوع الثاني

هو ما نشرته «المجلة الآسيوية الفرنسية» من إعظام هذا الدين وإقرار هؤلاء العلماء بأنه دين اعطية مناسبة تقرّبط كتابي «نظام العالم والأمم»، وأنا اخترت أن أثبت هنا قبولاً لنعمة الله وقياماً ببعض لشكره سبحانه على نعمة العلم ونعمة الحكمة والتأييد العظيم. ذلك أن هذا التقرّبط الذي سأكتبه هنا إنما كتب سنة ١٩٠٨ أي منذ عشرين سنة، وفي ذلك الزمن لم يكن لي تفسير للقرآن وإنما هو كتاب «نظام العالم والأمم»، وهو عبارة عن ملخص للعلوم العصرية ممزوج ببعض الآيات القرآنية، فلفي من هؤلاء العلماء الآتية أسماؤهم إعظاماً وإجلالاً للقرآن وتقرّبطاً للكتاب، أفلا أحمد الله عز وجل إذ عشت حتى وفني هو لهذا التفسير؟ فلأثبت مقالتهما هنا تفسيراً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِبَيِّنَاتٍ﴾ [النور: ٤٦] فهذا التبيين في خطبة صديقي «جاء المولى بك» وإجماع علماء أوروبا الرسميين على عظمة التبيين في القرآن، والتبيين الذي جاء في كتابي «نظام العالم والأمم»، كلاهما مصداق لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي عَلَيْنَا لَبَّاسُهُ﴾ [القيامة: ١٩]، وقوله: ﴿سُرِبْهُمَا إِلَيْنَا فِي آفَاقٍ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] وهالك نص هذه المقالة.

تقرّبط كتاب نظام العالم والأمم

الجمعية الآسيوية الفرنسية والشيخ ططاوي جوهرى والإسلام

دهشت الجمعية الآسيوية الفرنسية من ظهور الحقائق في كتاب «نظام العالم والأمم» فبذلك نشرت الجمعية المذكورة التي تدار بجمع من فحول الدكاترة العظام والعلامة الكبار من بينهم حصرت الآتي أسماؤهم: (١) المسيو ياربييه منار، (٢) أ. بارت، (٣) ر. باسي، (٤) شاقاية، (٥) كليز مون جانو (٦) هالقي (٧) هيبارت، (٨) ماسيرو، (٩) رينس ريفا، (١٠) سينار بمجلتها التي صدرت في شهري باير وفبراير سنة ١٩٠٨ مرة ١، مقالة ضافية الذبول تحت العنوان الآتي:

الشيخ طنطاوي جوهري أستاذ اللغة العربية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة ونظام العالم والأمم أو الحكمة الإسلامية العليا «المجلد الأول» وعدد صفحاته ٤٣١ نشر في القاهرة سنة ١٩٠٥م إن كتاب «نظام العالم والأمم» الذي ظهر المجلد الأول منه هو أحد كتب عدة أمنت للشأفة الحديثة الإسلامية، وهذه الكتب بناها المؤلف على نظريتين اثنتين: أولاهما: أن الدين الإسلامي دين الفطرة أي ملائم للعقول الإنسانية وموافق للطباع البشرية. ثانيتهما: أن هذا الدين على مقتضى ما كرهه المؤلف يسوق إلى استكتناه جميع النواميس العلمية وسائر القوانين الطبيعية الشاملة لهذا الكون كله الناطمة لعقده.

ولقد وضع المؤلف قبل هذا الجزء ملخص الكتاب كله في مؤلف صغير سماه «الزهرة»، وأبان فيه أغراض الكتاب بجزأيه وهي تسعة مباحث، شرحها شرحاً وجيزاً في زهرته التي هي خلاصة الكتاب حتى تشمل الفائدة من لم يتسع له الزمن للدراسة الكتاب. وتبدئ الآن بإيراد ما في الكتاب من المباحث باختصار، فنقول: إن مباحثه تسعة: الأول: أن الإنسان مسوق بخبرته للعلوم عاشق للحكمة وكيف أن هذا الميل المعجب أوحى إليه معرفة الأعداد المطلوبة في نفسه، وقاده إلى استنتاج مضاعفات الأعداد وترتيبها من الواحد وإيصالها إلى أبعد غاية بل إلى ما لا يتناهى، مع ما اندرج فيها من عجائب الجبر والأعداد المتتالية، ثم طلق ذلك على حساب الخطوط والسطوح والأجسام، وانتهى به إلى الفلك فحسب الأجرام السماوية بهذا الحساب، ثم طلقها على النواميس الطبيعية، وانتهى منه إلى الله عز وجل مبدع الخلائق كلها والنفس المتضمنة ذلك كله. الثاني: بحث واسع في علم الفلك الحقيقي والهيئة. الثالث: درس علم الطبيعة مع إيضاح قوانين «نيوتن» و«كبلر». الرابع: مبحث واسع في علم النبات وأعجب الخواص الغريبة لحياة النباتات. الخامس: مبحث مسهب في الحيوان وسلمسة ارتقائه مقارناً بين مذهب اليونان والعرب وبين مذهب «داروين» من علماء الإفرنج في ذلك وشرح فيه مسألة ترتيب الحيوان شرحاً وافياً جداً، حتى إنه لم يأل جهداً في إيضاح ما يسميه «داروين» بقاء الأصلح والأوفق للوجود والارتقاء الذي تسميه العرب دائرة الوجود، وترتيب المواليد وارتقاء بعضها عن بعض بنسبة عجيبة. وقد ذكر المؤلف أن مذهب «داروين» كان معروفاً قديماً عند علماء العرب واليونان، وأنه كان يسمى دائرة الوجود، وأنهم كانوا يقولون العالم مرتب هكذا: «المادة الأثرية، العناصر، المعدن، النبات، الحيوان، الإنسان، الملك»، والله فوق الدائرة. وكانوا يربطون الإنسان بالحيوان في القرد والقبل والببلل والحصان، ولكنه ليس بالاشتقاق الذي يذهب إليه «داروين»، ويقول المؤلف: إن مذهب «داروين» محصور في الإنسان والحيوان فقط، فهو لذلك قوس من الدائرة التي شرحها العرب، وأن داروين ربط ما بين الإنسان والحيوان بالقرد وحده، فاستتبع من ذلك قصور «داروين» عن العرب من وجهين: الأول: ضعف الرابطة. الثاني: قصور البحث على قوس من الدائرة. السادس: علم التشريح أي تشريح الجسم الإنساني. السابع: علم النفس وفيه شرح فوائدها وملكاتهما وتأثيرها في العالم في جميع الأزمان الثامن: الوحدة العامة في العالم وهي ظاهرة في هيئة الأمة ونظام الكون، بمعنى أن هيكل الأمة منطبق تمام الانطباق على هيئة نظام هذا الكون المتقن وقد أثبت ذلك بإيراد آيات قرآنية وآراء قدماء الفلاسفة كفيثاغورس والعلامة الفيلسوف الفارابي

التاسع - في العمران الإسلامي والسعادة والحرية وحدول للعلوم والفنون التي يراها المؤلف موافقة لأن نعرض على بساط البحث والتمحيص لتنتشر في هذا العصر الحاضر بين المسلمين، وواجبات المعلمين الذين يخصصون أنفسهم لهذا التعليم. وأهم هذه الواجبات هو الرجوع دائماً إلى القرآن والسنة. وقد ختم هذا البحث بالغاية العظمى التي تنشأ عن السياحات شرقاً وغرباً طلباً للدراسة أحوال الأمم شرقية وغربية. وقد أنشأ المؤلف نظرية في التوحيد أي «الوحدة العامة» عجيبة بفتنة وحكمة وذكاء عجيب ومهارة فائقة ودراية تامة منطوقة تمام الانطباق على مبادئ القرآن وملائمة كل الملائمة لما شرحه العرب من دائرة الوجود والنظريات الإفرنجية والدورة الفلكية وسلسلة المواليد الثلاثة في الطبيعة، وهي نظرية الترقى من البسيط إلى المركب ومن الجزء إلى الكل التي بنى عليها المؤلف طريقة الوحدة العامة. وكما أن الواحد نشأ عنه جميع الأعداد التي لا تنهاى فهكذا نشأت الأنواع التي لا تنتهي من فعل الله عز وجل «صفحة نمرة ٩٠ وما يليها»، ولا جرم أن هذه منطقة تمام الانطباق على دوران الأفلاك ومذاهب العرب والإفرنج في سلسلة الموجودات الطبيعية والمواليد الثلاثة. وللمؤلف عناية كبرى برد كل اعتراض يمكن وروده عليه فهو بهذا دائم الاحتراس

ولقد أحى المؤلف على جملة من العلماء المسلمين لا المحققين «صفحة نمرة ١٨» ورماهم بحهل مقصود القرآن وفحواه لقصورهم واقتصارهم على علم الفقه الإسلامي، إذ ظنوا أنه وحده ينجي في الحياة الدنيا والآخرة، وذكرهم بأنهم فاتهم أن المسيحيين بنو غهم في العلوم العقلية والنواميس الطبيعية والحكمة والأدب قد سبقوا المسلمين شوطاً بعيداً، مع أن ما صرفوا فيه عايتهم وأفرغوا فيه جهدهم هو مقصود القرآن والغرض الحقيقي منه إن القارئ لهذا الكتاب يصادف عجباً عجاباً فيه وأمرأ مدهشاً هرباً.

يرى أن المؤلف يقارن ما بين معجزة خليل الله إبراهيم المذكور في القرآن وهي آية الطير وإبراهيم ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي مَا أُبْرَأُ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَبْظُنَّ قَلْبِي قَالَ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [النمرة: ٢٦٠].

يقارن المؤلف بين هذه القصة وبين التحليل والتركيب الكيميائي للماء «صفحة نمرة ١٢٤» ذلك أن خليل الله إبراهيم طلب من الله دليلاً ليطمئن قلبه ويصدق بطريق الحس والمشاهدة بمسألة البحث، فأمره الله بذبح طيور معلومة فدسحها ثم قطعها ثم أمر بنداها فحييت، فكان ذلك اطمئناً لإبراهيم عليه السلام، فمن مهارة المؤلف المدهشة مقارنته لهذا بالتركيب والتحليل الكيميائي، وحقيقة أنه لا فرق بينهما، وبذلك صار علم الكيمياء من دلائل اليقين في التوحيد الإسلامي، فصار طلبه من أهم علوم التوحيد والقرآن بأمر به.

وبالجملة فإن المؤلف بتفسيره العجيب الدال على حكمة عالية وعلم غزير واقتدار تام لآيات القرآن ثبت اتحاداً تاماً بين الاكتشافات المتجددة العصرية ومعاني القرآن، ويستدل على ذلك بآيات من الكتاب المقدس «القرآن».

صرح المؤلف في «صفحة ثمرة ٦١» بأن من عرف تفسير القرآن والعلوم العصرية ولم يبين للناس اتحادهما وفهمهم تلك الحقيقة فذلك أثم أشد الإثم لشدة حاجة المسلمين لذلك وأكد في «صفحة ١٢٤» أن المسلمين الذين يظنون تنافي القرآن والنواميس العلمية هم أجهل الناس بالأمرين وأبعدهم عن كلا الحقيقتين، ثم ثنى المؤلف أن تغرس بذور المصائل الإسلامية في عقول المسلمين بعناية تامة حتى يتجنب الشبان المسلمون ما أورثته المدنية الغربية لأبنائها والمفسدات من إطلاق العنان للنفس وترك حبها على غاربها بلا لجام يكسحها ولا راجر يردعها.

وقد شبه المؤلف مجموع الأمة بآلة ميكانيكية لن تظهر نتائجها ويدوم عملها إلا بصلاح كل جزء منها أولاً وحسن تركيبها وانتظامها ثانياً. فكما أن الآلة لا تدوم إلا بقوة كل جزء منها وبحسن تنظيمها وتركيبها فهكذا الأمة لا دوام لها إلا بصلاح أفرادها أولاً وبالنظام الشاس والستور المظلم لأجزائها المبني على العلم، وبالحكومة العادلة ثانياً. هذا مقصود كثير من تعاليم الكتاب.

نحن لا يسعنا إلا الاعتراف للشيخ طنطاوي جوهرى بسعة المدارك، ولإطلاع الواسع انقروا بعقل رزين وحكمة وذكاء، فانظر كيف أتى بالفلسفة العالية والواميس الطبيعية وفنون الآداب العربية الواسعة وأبرزها بمهارة وعبرة عالية ثمينة وبلاغة باهرة تترقق حساً وتنبه عجباً تكاد تسيل سلاسة ورقة كالماء الزلال سهولة وانسجاماً مملوءة حياة وحكمة. وليس إجلالاً لهذا الأستاذ لما تقدم فقط بل لأنه أيضاً ترجم آراء مؤلفي الإنكليز مثل «أبيري» و«سنسر» و«داروين»، وبحث في الفلسفة الإغريقية واللاتينية وجمع زبدة آراء جميع المصور المختلفة وحصرها في كتاب صغير بعبرة جميلة دقيقة كما وصفناها واتبع العائدة أينما وجدها.

الشيخ طنطاوي جوهرى رجل فيلسوف حكيم بمقدار ما هو عالم بالدين، وبهاتين الصفتين قد فسر القرآن الذي أثبت أنه دين الفطرة بما هو أكثر ملاءمة للطباع البشرية وموافقة للحقائق العلمية والواميس الطبيعية أيما موافقة، بخلاف فريق من العلماء الغابرين الذين وقفوا على القشور وجمدوا على الألفاظ جموداً معيماً أدى إلى انحطاط المدارك الإسلامية في الأعصر المتأخرة فانحطت بذلك الأمم الإسلامية. فبهذه المباحث يخاطب المؤلف الأمم الإسلامية عموماً وعشاق البحث من كل أمة ويحاول إزالة الغشاوة عن أعين الأمم الإسلامية وتحرير عقولهم من الحمود المخيم عليها في جميع الأقطار وسائر الممالك على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاريعهم، حتى إنه لا يخص مذهباً دون مذهب ولا مملكة دون مملكة، بل إنه فوق ذلك يخاطب كل عاقل يريد الحياة والاطلاع على الحقائق من أي دين وأي نحلة ببلاد الشرق، لأن بحثه عام في الكائنات ومبادئ عام حتى يلتحق الشرق الأدنى بالأمم الغربية في المعارف والعلوم والمدنية والحضارة. انتهى

بعد أن انتهت المجلة من تقريبها كتاب «نظام العالم والأمم» كتبت كلمة عن كتاب «التاج المرصع» ترجمنا منها ما يأتي: هذا المؤلف أهدي إلى «الميكادو» ليقدّم إلى مؤتمر الأديان الذي انعقد في سنة ١٩٠٦ م باليابان. إن إحالة المؤلف بالإشارة ولسان الحال للفارئ على كتاب «نظام العالم والأمم» في كثير من مباحث الكتاب يدلنا على أن الكتابين يرميان لغرض واحد، وأن الكتاب «التاج المرصع» كمتعم لـ «نظام العالم والأمم».

وقد وعد حضرة محمود سالم بك المؤلف أن يترجمه إلى اللغات الأوروبية في حين أن شهاباً قارئاً ترجمه فعلاً إلى اللغة التركية ونشره في فارس والروسيا وختم مقدمته بنشر صورة الجواب الذي أرسله إلى « الميكادو » وذكر موضوعه وسبب وضعه . إن القارئ لهذا الكتاب يستتبع أن من اطلع على الحقائق العلمية ودرس غوامض الفلسفة وخلا من المرض والتعصب فإنه يجدها منطبقة تمام الانطباق على الدين الإسلامي . انتهى التقرير . وقد ترجم من الفرنسية بقلم محمد أفندي عبد العزيز والمرحوم صالح بك حمدي حماد .

ألواع تبين القرآن في الإرشاد خاصة

اعلم أن ما تقدم من الخطبة التي أقيمت في جماعة المستشرقين وما ذكرته الجمعية الآسيوية الفرنسية إنما ذلك في التبيين العام . أما التبيين في الإرشاد خاصة فإنه على ثلاثة أقسام : تبيين هو موعظة ، وتبيين هو مجادلة ، وتبيين هو حكمة ، كما قال تعالى في سورة « النحل » : ﴿ تَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَنِّدْ لَهُمْ بَالِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الآية ١٢٥٠] .

فهل يحب أيها الذكي أن أحدثك عن هذه الثلاثة ؟ نعم أحدثك لأنه الله اختصر الكلام في القرآن ، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد : « أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً » ، فإذا أطلت الحديث فهو جميل وبيان ، قال تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل ٨٩] .

أما الموعظة الحسنة فمثل : ﴿ أَفَلَا تُورِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِثْلَ نَوْرٍ كَمُتَشَكِّوْهُ ﴾ [النور : ٣٥] الخ ومثل آية الكرسي : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] الخ ، إذ ملخصها بيان عظمة الله من حيث قدرته ومن حيث علمه ، فعظمته من حيث قدرته في قوله : ﴿ لَدُنَّائِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، وعظمته من حيث علمه في قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] الخ ، وهذه تكفي للعموم .

وأما المجادلة بالنبي هي أحسن فعل قولها بعدها : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَافُوا أَنْ يُرَاجِعَهُمْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة : ٢٥٨] ، فإن ملخصها محاجة إبراهيم عليه السلام للمروذ بيايل . ولما كان الخدال يجب أن يكون في موضوع يقر به الخصم إذا سمعه والقوم كانوا صائبين يعبدون الكواكب ، ذكر له إبراهيم عليه السلام الشمس فأعجزه إذ قال له : إذا قتلت رجلاً مجرمًا وعفوت عن آخر واعتبرت أن هذين إمامة وإحياء فماذا تفعل بالشمس إذ أتى الله بها من المشرق فكتأت بها أنت من المغرب . فهناك بهت الذي كهر . وهذه المجادلة ترجع لإلزام الخصم . وقد قال العلماء : إنها لا تكون إلا من المعادين وهم ليسوا في الدرجة العليا من التمكير ولم يبقوا مع العامة يؤمنون بالتقليد . أما أهل الحكمة فالحجة مقام بهم ، فاعجب كيف ذكر الله ذلك في سورة « الأنعام » فقال : ﴿ وَتَحَدَّيْكَ تُرِي إِتْرَهِيْمَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٥] ، فذكر الكواكب والقمر والشمس ، وانتهى بقوله : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَبِيرًا ﴾ [الأنعام : ٧٩] ، وإنما وجهه له لأنه وجد الكواكب أقل والقمر أقل والشمس أقل فقال : أنا ﴿ لَا أُحِبُّ الْأَقْلِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٦] ، لأن الأقلين متقلون والمتقل حادث ، فكيف أحب من يغيب عني والله لا يصح أن يغيب عني لأنه يمسك

السموات والأرض أن تزولا، وذلك لأن المادة كلها عبارة عن عناصر ترجع إلى ذرات كهربائية، والكهرباء والور حركات في الأثير والحركات أعراض، فلو أن هناك ممسكاً لها يدمجها ويثبتها لم يكن لنا وجود، ﴿كُلُّ شَيْءٍ بِمَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصل: ٨٨]، فكيف أحب ما حركته وانتقاله دالان على أن وراءه من له الحكمة والجمال والعلم والقدرة والتصرف، والحب إنما يتوجه إلى القوة والجمال والعلم، وأي قدرة أعظم وعلم وأحكم وجمال أبهى وغنى أوسع مع اللوام في ذلك كله إلا في الله. لذلك وجهت وجهي إليه، ولذلك قال تعالى: ﴿وَبَيْنَكَ حُجَّتَانِ أَنْتَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا عَلَى قَتْمٍ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٨٣]، فهذه الحكمة المذكورة في «الأنعام» هي المصدر عنها بالحكمة في سورة «النحل»، ولم يقل الله في معجزة النمرود ذلك، فلا ذكر أنها حجة ولا قال بعدها: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣]، بل قال: ﴿فَتُهِتَ أَلْبَيْ كَفَرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وهذه من أعجب وأبدع ما جاء في القرآن من اللطائف، وإنما لم أكتبها في سورة «البقرة» أو في سورة «الأنعام» لأن الله يفتح علي بها إلا الآن في هذه الآية، مع أنها بالبقرة والأنعام أولى وأحق والله هو الهادي القائل في هذه السورة: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٢] فلنسر على هدايته وكتب ما فتح الله به، والحمد لله رب العالمين.

ومن الحكمة التي لا تعرف إلا بعد البحث والاستقصاء والتي لم تظهر ثمرتها في زمان (طهاراً) لمعجزات القرآن الحكيم، وقد كانت معجزة غير مفصلة في الأزمان الغابرة؛ ما جاء في سورة «البقرة» أيضاً بعد آية الكرسي بضع آيات، إذ يقول الله في ثابها الكلام على الإنفاق والتحريض عليه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِعَدُوِّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨-٢٦٩]. فاعجب للقرآن الذي بين للناس أموراً دقيقة مثل هذه المسألة، ألم تر أن أن زماناً ظهر فيه بأحلى بيان. اقرأ كتابي «أين الإنسان» الذي أرسلته لمؤتمر الأجاس. ألم تر أن البرهان قام على أن سعادة الناس كلهم بأن تكون العقول كلها قد وصلت إلى أقصى ما يصل إليه الإمكان، وبأن الأرض كلها تستخرج منافعها، وأن المجموع الإنساني يكون كله متعاوناً، وأن التفصيل في هذا ضار بالمجموع.

إذن إنفاق المال للمعراء الوارد في شريعتنا العراء جزء من المساعدة العامة للإنسانية، فالشرقي والغربي يظهر آثار عقولهم وآثار مافع أرضهم يصبحون في سعادة لم يحلم بها الأولون، وهناك يظهر سر قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَضَعُ الْخَرْبَ أَوْ رَأَاهَا﴾ [محمد: ٤]، وسر أنه صلى عليه وسلم رحمة للعالمين، وأي رحمة أعظم من أن تنزل آيات محرمات على مذل المال للمنافع العامة، ثم يدخل في غشون تلك الآيات ما يفيد أن الحكمة هي الخير الكثير، وأن هذه الحكمة لا يتذكرها إلا أولو الألباب، فالحكمة أجل شيء يستغنى، ولماذا يذكرها الله عند التحريض على الإنفاق ولم يذكرها في موضع آخر من القرآن، مع أن الصلاة أفضل من الركاة وقد قال في الصلاة: ﴿إِنَّ الْعِبَادَةَ تَنْتَهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: ٤٥]، ولم يذكر الحكمة بعدها كما صنع في آية الإنفاق ولم يقل: إن الحكمة خير كثير، ولم يمدح أولي الألباب بعدها.

فلعمرك ما ذاك إلا لما اندمج في مسألة الإصالح من المساعدة العامة، والشيطان من عادته أن يفهم الإنسان أن المدار على سعادته وحده وعلى منفعته الخاصة، والله يحب ما منفعة العموم، ومنفعة العموم ترجع لإسعادنا أيضاً. فالتنفع العام أدخل في إصلاح الأفراد من اقتصار الأفراد على النفع الخاص، وملخص هذا أن الناس قسمان: قسم لا يحب إلا نفسه فيسعى لها وهو لا يبالي بالمجموع، وقسم يسعى للمجموع مع محافظته على نفسه، فالأول خال من الحكمة والثاني منصف به.

والأول تعاليمه شيطانية والثاني تعاليمه حكمة، والإسلام جاء للحكمة العامة لا الخاصة، وقد نشر في الشرق والغرب في مدة قليلة، ولكن لما اعتنق الإسلام أمم لا تعرف أسرار اللغة العربية خرج منهم ملوك وخدام قنعوا من الدين ببعضه وعكفوا على شهواتهم وسخروا الأمم لها. فقال الله لهم: كفوا أيها المسلمون ودعوا حكم عبادي وسأنشر الإصلاح في الأرض على يد من أشاء، فظهرت حركة الإصلاح في أوروبا وأمريكا واليابان، وهناك جمعية تسمى جمعية الأمم بأوروبا، وقد قدمت لك أن هذه لم تفهم بالواجب لأنها جمعية لفظية لا معنوية، وقد ذكرت هذا المعنى في أول سورة «الأأنفال»، وقد طابق ذلك ما أعلنه محافظ كابول من أفغانستان في خطبة له بمصر، ذكرت لها عند قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون ٥١] إلى قوله: ﴿وَإِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا﴾ [فصلت ٥٢]، فارجع إليه في سورة «المؤمنون».

فهاهو ذا الرمان قد آن أن يستدير ويرجع الأمر للمسلمين ومن معهم، ويقومون بإصلاح النوع الإنساني ومن معهم من الأمم. وهالك تظهر الحكمة في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَنْ يَبُوءْ بِالْحَيْثُمَةِ فَقَدْ أَرْنَى حَيْثُ حَكِيمٌ﴾ [الأنعام ٢٦٩] الخ، الذي هو قسم من أقسام الحكمة المذكورة في سورة «النحل» الداخلة في قوله تعالى هنا: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِرَبِّهِ﴾ [البقرة ٤٦]. فهذا هو التبيين في القرآن. ففي القرآن تبيين ولكن الله ادخر كثيراً منه لأمم تعقله وتلك الأمم ترجع الدين لحاله في العصر الأول، أولئك الذين كانوا يراعون المنفعة العامة حتى إنهم إذا حاربوا أهل الكفر وقتلوه لم يراعوا إلا المصلحة العامة، فقتل صناديد قريش في واقعة بدر وأمثالها يرجع إلى إصلاح آلاف مؤلفة يقتل أفراد قليلة، كما أن نهر النيل والغرات والهواء والبار والشمس نافعات للعموم صدرات للقليل، كما غرق ناسك وموت صبي بهواء فامد وإحراق عجوز وموت شيخ بضربة الشمس، فهلاك هؤلاء لا يقدح في إسعاد المجموع.

ومن عجب أن «بتام» الإنكليزي مؤلف «أصول القوانين» قد محا نحو هذا، فجعل القوانين مبنية على أن العموم مقدم على الخصوص، وأن قتل القاتل وإن أدى أهله فقد سر الناس كبهم، ولمسرة العامة خير من الخاصة، ولم يكن هذا الإهلاك مقصوداً بذاته من خلق الهواء والماء والشمس، كلا، بل المقصود النفع العام. هكذا قتل بعض الكفار في بعض الحروب قصد منه الحكمة التي قصدت في خرق السفينة وقتل الغلام، كلاهما لإصلاح أعم فخرق السفينة لتبقى في يد أصحابها الأيتام فلا يأخذها الملك غصباً، وقتل الغلام لأن العلم بمصلحة أعم لذويه أوجب قتله، وقد راعى المصلحة عمر رضي الله عنه فلم يقطع اليد أيام المجاعة بالسرقة في قصة سرقة الإبل المذكورة في سورة «الكهف»

راجع هذا المقام كنه هناك فسترى كلام علماء الإسلام وما كتبه مع كلامهم هناك ، لتعلم أن دين الإسلام جاء للحكمة العامة وأن فيه أسراراً بينها الله في هذا الزمان وهذا هو الذي فتح الله به قلوب فجر يوم الخميس ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ وفي نفس صلاة الصبح عند قراءتي في الصلاة : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ مُطَرِّفَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَيْثُ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام : ٧٩] ، والحمد لله رب العالمين .

الجوهرة الثانية: من قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِكُمْ ﴾ [الآية : ٥٥]

إلى قوله: ﴿ وَمَا وَنَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ النَّصِيرُ ﴾ [الآية : ٥٧]

قال تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة ، وأقسم ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي : ليجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم ، ﴿ حَتَّىٰ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ مثل بني إسرائيل إذ استخلف داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء وأورثهم هم وقومهم بني إسرائيل أرض الجبارة وديارهم ، ﴿ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ وهو الإسلام بالقوية والثبوت ﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴾ من الأعداء ﴿ أَتَمًّا ﴾ منهم . ثم استأنف لبيان المقصود للاستخلاف ، فقال : ﴿ يَخْذُونَنِي لَا يَخْرُكُونَنِي شَيْئًا ﴾ الجملة حال من « الوار » في « يعدوني » ، أي : يعدوني غير مشركين ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ أي : كفر هذه النعمة ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ بعد الوعد أو حصول الخلافة ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِقُونَ ﴾ الكاملون في فسقهم إذ كفروا تلك النعمة ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا أَرْسُلَ ﴾ في سائر ما أمركم به ﴿ نَعْلَمَكُم تَرْحَمُونَ ﴾ أي : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول على رجاء الرحمة ﴿ لَا تَحْسِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ ﴾ في الأرض ﴿ أَي : لا تحسب يا محمد الكفار معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم ، و« في الأرض » متعلق بـ « معجزين » ، ﴿ وَمَا وَنَهُمُ النَّارُ ﴾ عطف عليه من حيث المعنى كانه قيل : الذين كفروا ليسوا معجزين وما واهم النار ﴿ وَلَيْسَ النَّصِيرُ ﴾ أي : المأوى الذي يصيرون إليه . وهنا أربع لطائف :

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِكُمْ ﴾ [الآية : ٥٥] الخ

قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد الوحي عشر سنين مع أصحابه وأمروا بالصبر على أذى الكفار فكانوا يصبحون ويمسون خائفين ، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا يمارق أحد منهم سلاحه ، فقال أحدهم : أما يأتي علينا يوم يأمر فيه بصنع السلاح ؟ فأمر الله هذه الآية . ومعنى « ليستخلفنهم » والله ليورثهم أرض الكفار من العرب والعجم ، فجعلهم ملوكها وساستها وسكانها ، وقد أنجز الله وعده وأظهر دبه ونصر أوليائه وأبدلهم بعد الخوف أمناً ويسطاً في الأرض ، روى البخاري عن عدي بن حاتم قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : يا عدي هل رأيت الخيرة ؟ قلت : لم أرها ولقد أبشت عنها ، قال : فإن طالت بك حياة فلتزين الطعينة ترحل من الخيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله . قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعار طيئ الذين قد مسعروا البلاد . ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ، قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بك حياة

إنا ملكتنا المشرقين

إنا قرأنا الحكمتين

إنا ملكتنا المغربين

إنا قرأنا الحكمتين

أستم أنتم السواد الأعظم في الكرة الأرضية؟ ألم يأمركم الله أن تأخذوا حذركم وتوأمجدكم وترفعوا رؤوسكم وتعلموا ما نشر الله في الأرض من علم وما أنعم به من صناعة؟

فصل

في وعد الله للمسلمين بالتمكين في الأرض والاستخلاف فيها

ألم يقل لكم في كتابكم الكريم: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِن قِبَلِهِمْ وَلِيَجْزِيَ اللَّهُ فِيهِمُ الَّذِي آرَتْهُمْ لَهُمْ وَلِيُذِيقَهُم مِّنْ عَذَابِ خَوْفِهِمْ أَمْثًا يَقْبَذُوا إِنِّي لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاقُونَ﴾ [النور: ٥٥].
أليس هذا كلام ربكم المنزل على نبيكم وأنتم المخاطبون به؟ فإله عليكم يا معاشر المسلمين في أقطار الأرض أنتم اليوم أكثر عدداً وأعظم مدداً فماذا جرى حتى عجبنا كل العجب من أناس مسلمون وقد تخطأنا هذا الوعد بأن يستخلفنا الله في الأرض ويمكِّن لنا في الأرض ويبدلنا من بعد خوفنا أمناً، واتمكين فيها وتبدلنا من بعد خوفنا أمناً وعد من الله لنا والله لا يحلف وعده قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١١].

يعجب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون الذين يبلغون ٣٥٠ مليوناً من بني آدم يعجبون ويقولون: نحن مسلمون ونحن نعمل الصالحات فأين استخلفنا في الأرض؟ ونحن أينما توجهنا فالقتل على رقابنا والذل محيط بنا وأمم الفرنجة يطاردوننا

فصل: في أن المسلمين ينقصهم أمران: الاتحاد والعلم

أقول: على رسلكم يا معاشر المسلمين، لا تطبوا أن عمل الصالحات قاصر على ما تعملون فإنكم ينقصكم أمران: الاتحاد فيما بينكم وعجميكم وأبيضكم وأسودكم وأصفركم، والعلم بما ذرأ الله في السماوات والأرض من عجائب الخلق ونباتات الحكمة ونظام البرية، وما أبدع في السماوات والأرض من كوكب، وما بث في الأرض من دابة ونات. ودليلي على ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَن عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. بهذا أُنذركم الله إذ قال: ﴿وَأَن عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٥] فكأنه وعد بالاستخلاف المتقدم للأمة الإسلامية الباطنة في ملكوت السماوات والأرض المفكرة فيما خلق الله المتعلمة كل صناعة وحرفة حتى لا يموتها صنعة من المدفع إلى الإبرة ومن القطار إلى المنشار ومن علم الطيب والبيطار إلى صناعة الموسيقى. نعم وعدنا الله بالاستخلاف في الأرض إنا فقها وعقلنا كلامه.

أوليس من العار أننا خلفنا عن السير في الأرض والأخذ بما هو أجمل وأحسن وقد عقلت الأمم وتعلمت وجهلنا وارنقوا وانحططوا، فلذلك جاء القرآن موبخاً ومنكراً على الجاهلين بما أبدعت الأمم من الصناعات وما أشأت من المصانع وما أحكمت من بناء وما عممت من زراعة وما أحسنت من صناعة وما أقامت من سياسة وما نظمت من طرق وما أرسلت من قطار وما أطارت من بحار وما سيرت في الجو

من طيارات ومناطيد وما بنت من مدارس وما علمت من تلاميذ وما رفعت من صروح . فقال الله تعالى : ﴿ أَقْلَمَ بِسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَعْلَمُونَ لَهُمْ مَثَلٌ يُقْبَلُونَ بِهَا أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الحج : ٤٦] . ولما كان المسلمون كثيراً ما يسبحون في الأرض ويرجعون إلى أوطانهم بخفي حنين ثم هم لا يندرون قومهم إلا قليلاً ولا يعتبرون بما رأوا ولا يرسلون جماعات منهم تتعلم إلا قليلاً أردفه الله بقوله ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْآبَتْصَرُ وَلَنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج : ٤٦]

أيها المسلمون إنه ليقصكم أمران : الاتحاد والعلوم ، فإذا اتصتتم بهما تم وعد الله لكم في الأرض بالاستخلاف والتمكن في الأرض وأن يبدل خوفكم أمناً في الآية المقدمة ، وهأنذا سأشرح لكم كيف تتحدون وكيف ينشر العلم بينكم .

ضرب مثل لحال المسلمين مع غيرهم

الا إنما المسلمين المستبصرين وغيرهم كمثل جماعة سفروا في طريق طويل فأخذ جماعة يركبون الإبل والبغال والحمر والحيل ، وأخذ جماعة آخرون يركبون القطار فتخلف الأولون وفاز الآخرون ، وحجة الأولين أنهم يتبعون ما سن أبائهم ويتقنون بحداثتهم ويترنمون بأشعارهم فوق إبلهم . وحجة الآخرين أن العقل أن تأخذ بالأحسن والأقوى والأسهل ، ويقولون : قال الله تعالى : ﴿ قَبِيْرٌ عِبَادٌ ﴾ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر : ١٧-١٨] ، فالله عز وجل بشر العباد الذين يتبعون أحسن القول . ولا جرم أن القول مركوب القطار أحسن من القول بركوب الإبل ، أنيس من العار علياً أن يسبقنا الأمم ونحن غافلون معكرون .

معنى الجهاد

﴿ بِشِيرِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

قال الله تعالى : ﴿ تَتَأْتِيهَا الْدِّينُ ءَامُوا هَلْ أَذْلَكْتُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ تُعْجِبُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْقَرَارُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَالْحَرَمُ الْمُحَرَّمُ يُغَيِّرُهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ [الصف : ١١-١٣] .

هذه الآية ذكر فيها الله لنا تجارة ودلنا عليها وجعل تلك التجارة تحيينا من عذاب أليم . ما هي التجارة ؟ هي أن نؤمن بالله ورسوله ونجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا ، وضمن لنا بذلك أمرين : الجنة في الآخرة ، والنصر في الدنيا . طلب الله منا أمرين وضمن لنا أمرين . طلب الإيمان والجهاد ، وضمن الجنة في الآخرة والنصر في الدنيا . أما الإيمان فمعلوم وأما الجهاد فإنا أشرحه لكم يظن الجهال أن الجهاد إنما هو حرب الكفار وحده . كلا ، إن الجهاد كما نص عليه علماء العقيدة لا يحصر حرب العدو بل يشمل سائر الأعمال العامة ، فترقية الصناعة والزراعة ونظام المدن وتهذيب النفوس وإعلاء شأن الأمة كل ذلك جهاد لا ينقص عن توجيه البندقية والمدفع إلى صدر العدو .

إن الصف المجاهد المحاذي للعدو لن يقدر على هذا الموقف إلا إذا كان وراءه حكومة في بلاده منظمة فيها صناعات محكمة ، لتصنع له المدافع والبنادق ، ولتزرع الأرض وتسمدها ، وترسل له الذخيرة ، فمن ظن أن زارع الأرض المستخرج ما فيها والحديد والصانع للمدافع والقطار والتجار المكمل

لكل منهما والخيال الخاير لهما والمجدي ، من ظن أن هؤلاء أقل أجراً في الآخرة من المجدي الذي أحضرت له أعمال هؤلاء وهو في معصية القتال ، فقد جهل الدين وطاش سهمه وهو من الغافلين . إن نبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى غزواته قال ، « رجعتنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس » . أفليس ذلكم يا معاشر المسلمين دليلاً على أن جهاد النفس أرقى من جهاد العدو؟ وجهاد النفس بترك الكسل وبإحكام الصلوة وبترقية شأن الأمة وبالسباحة في الأرض وبترك الشر وتهذيب النفس ، فالهذب لنفسه مجاهد ، والمحكم لصنعتة مجاهد ، والمسافر ليعلم المسلمين ما شاهد مجاهد ، والعالم مجاهد . ولقد ورد ما معناه أن مداد العلماء كدم الشهداء ، ولعمري لقد عظم أمر العالم وفاق شهيد المعركة . ذلكم العالم الذي يورع العلم والبركة في نفوس آلاف من الناس هو خير من آلاف من الشهداء .

هأنذا قد بينت معنى الجهاد ، والإيمان واضح من نفسه . ولا جرم أن الله ضمن لمن جاهدوا هذا الجهاد أن يدخلهم الجنة وينصرهم على عدوهم . فليجاهد المسلمون وليعرفوا جميع العلوم والصناعات التي منها العدد الحربية والآلات الصناعية والتخندق الحربية والسياسات المدنية ، فإن الله ضامن لهم النصر .

هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً . وليس النصر مضموناً لنا ونحن غافلون . إن الله أمرنا بالنظر والتفكير . أوليس هو سبحانه القائل للمسلمين وهم يصومون صلاة اخوف في الحرب : ﴿ وَبِأَعْدَائِهِمْ قَبَاحٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ١٩٠] ، فإذا كان الله يقول لنا ونحن في الصلاة وقت الحرب : خذوا حذركم ، خذوا أسلحتكم ، فإن الكفار ربما مالوا عليكم ميلة واحدة فقتلوكم ، فهل منزل هذا يرضى عن أمة تنام عن العلوم والمعارف والصناعات؟ هل يصر الله أمة غافلة؟ إن الله وعدنا النصر بعد الجهاد الكامل بالعدد التي تناظر ما عند العدو التي صرح بها في قوله : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال : ٦٥] . ولقد أطلت في هذا المقام لتبيين السيل ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الرابعة : إيضاح قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

ليعجب المسلمون من هذا القرآن الحكيم كيف أخبر أن الله سيمكن للمسلمين في الأرض وقد تم هذا كما تقدم ، وكان الخلفاء الراشدون وغير الراشدين ، ثم كيف ملكوا أكثر المعمورة قدماً وهذا معروف مشهور ، ثم انظر كيف كان الأمر بالعكس في القرون الأخيرة ، وكيف أخبر أيضاً بذلك إذ قال : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور : ٥٥] . بحيرنا الله عما هو حاصل اليوم في بلاد الإسلام ولعلك تقول : هل المسلمون كفروا؟ أقول لك : هذه النعمة هي السبب في الخلل العام في الإسلام يحمل الناس الكفر على كفر الدين . ولكن الكفر هنا كفر النعمة . ألا ترى كيف قال المفسرون رحمهم الله تعالى : إن أول كفر للنعمة كان بقتل عثمان ، ولو أن الصحابة والتابعين رأونا في

العصر لقالوا: قد كفر المسلمون بنعمة ربهم لأنهم قد تركوا الملك الذي أعطاه الله لهم. تركوه وما حفظوه، لم يحفظوا الملك أي: لم يحفظوا النعمة، أي: تركوا بلاد الله فلم يعمروها وتركوا ما فيها من الكتوز والمنافع وناموا على بساط الراحة، فيا عجباً للمسلم، أيظن أن الله يعطيه الأرض ويملكه إياها ثم هو ينام ولا يصلحها ولا يقوى على عمراتها ويبقيها في يده؟ كلا إن الله قيوم، أي: قائم بتدبير الملك، فمن لم يكن متخلياً بخلقه خلعه من ملكه وأقصاه، وهذا هو معنى قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥].

سيقول جهول من الذين يتمنون للإسلام: حيث قد حكمت على أمة الإسلام اليوم بأسهم فاسقون. أقول. أنا لم أحكم وإنما أذكر أمثال هذا بما قاله علمائنا. إن جميع العلوم والصناعات فرض كفاية والمسلمون اليوم عالة على أوروبا فلا كفاية لديهم من هذا القليل، وفرض الكفاية متى ترك كانت الأمة كلها أئمة لهذا الترك، فإذا المسلمون اليوم آمنون بترك العلوم والصناعات، وهذا الإثم قد عاقبنا الله عليه باحتلال الأمم العالة بلادنا وإذلالنا، وهذا عذاب معجل وسكون جميعاً في الآخرة ملومين. فهذا معنى كفر النعمة الذي سمي الله المتصفين به فاسقين. ولم يسلمهم كافرين كمرأ مطلقاً. فالمسلمون اليوم تمتعون بنعمة الإيمان الساذج وليسوا تمتعين بنعمة إصلاح الأرض، والله عز وجل حكيم لا يعطي الشيء إلا لمستحقه، ومستحقه هم العاملون لارتقائه، فأصبحت الآية فيها معجزتان، فصدرها لصدر الإسلام وعجزها للأمم المتأخرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكم في هذا القرآن من عجائب وغرائب، وما كان ليدور بخلدني قبل كتابة هذا التفسير أن فيه كل هذه العجائب ﴿إِنْ رِئِي لَطِيفًا لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

وقل أن أترك هذا المقام أشير إلى أمر آخر، ذلك أن الحديث أبان فيما تقدم كيف يكون الأمن في الإسلام وقد تم ذلك كما تقدم. وبقي هناك أمر وهو الذهب والفضة اللذان يعرسان فلا يقبلهما أحد فذلك لم يتم إلى الآن ولعل المستقبل كليل به، فإن النوع الإنساني إذا أصبح وقد ترك النقود كما يقول «البلشفية» وأصبح التعامل بالمبادلة فإن النقود إذن لا لزوم لوجودها. أقول: ربما اضطرت الدول الحالية إلى الاتحاد شرقاً وغرباً، فقد تنبه الشرق وتعاملوا بالسوية وألغوا النقود كدولة البلشفية، وهناك يتم معنى الحديث، إذ لا فائدة للذهب والفضة بل الرجل يعمل لمصلحة الجميع ويأخذ ما يكفيه. انتهى الكلام على الجوهرة الثانية.

الجوهرة الثالثة: من قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَتَشَدَّدُ﴾ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

روى عن ابن عباس قال: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً من الأنصار يقال له مدلح بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته عند ذلك، فأنزل الله هذه الآية.

وروي أيضاً أن أسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدماً وغلاماً يدخلون علينا في حال نكروها، فأنزل الله هذه الآية. ومخلصها أن العبيد والإماء والأحرار الذين لم يبلغوا الحلم ولكن عرفوا أمر النساء وهم في سن

التميز يجب وقيل يسن أن يستأذنوا لأجل الدخول في ثلاث أحوال، وهي: من قبل صلاة الفجر، وفي منتصف النهار حين يضع الناس ثيابهم للقبولة، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد من ثياب القنطرة والالتحاف بثياب النوم. فهذه أوقات ثلاث عورات لأن كل واحد من هذه الأحوال عورة، لأن الإنسان يختل تشره فيها

ومعنى العورة: الخلل، ومنها: الأعرور المحتل العين وهذا هو قوله تعالى: ﴿مَتَابُهَا الَّذِينَ﴾ **يَأْمُرُوا بِتَسْتَدِينُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**، وهذا القول رجوع لتسيم الأحكام السابقة بعد ما ذكر من الإلهيات ما يشرح الصدور ويوجب الإذعان ويفتح الأذهان. والذين ملكت أيمانهم هم العبيد والإماء ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ يعني الأحرار الذين ظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم وهم في سن التمييز، وبلوغ الحلم يكون بالاحتلام، فإن لم يحتلم وبلغ خمس عشرة سنة فقد بلغ عند الشافعي، ولا يرى أبو حنيفة بلوغ الحارثية إلا إذا بلغت سبع عشرة ولا الغلام إلا إذا بلغ ثمان عشرة سنة.

فأما أبو يوسف ومحمد وأحمد فقد وافقوا الشافعي في أن الغلام والحارثية يحكم ببلوغهما متى بلغا ١٥ سنة، وقوله: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ أي: ليستأذنوا في ثلاث أوقات هي ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ أي قوله: هي ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ أي: هي ثلاث أوقات يختل تستركم فيها ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْضُهُمْ﴾ بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان، ولا تظن أن هذا ناسخ الآية الاستئذان لأن هذا في الصبيان والماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين هم ﴿طَوُفُوا عَلَيْكُمْ﴾، هذا مستأنف لبيان العذر المرخص في ترك الاستئذان، وهذا التعليل بين أن الأحكام تعلل ﴿بَعْضُكُمْ﴾ طائف ﴿غَنَى بَعْضُ﴾ أي يطوف بعضكم على بعض ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التبيين ﴿بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْأَمْنُ﴾ أي: الأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم ﴿حَكِيمٌ﴾ بما يشرع لكم. واعلم أن هذه الآية غير منسوخة وإن نهاون الناس بالعمل بها. ويقال: إن ثلاث آيات نهاون الناس بها، وهي هذه الآية وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَسْرَمْتُمْ كُمْرًا عَدَّ اللَّهُ ثَمَنَكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، والساس يقولون: أعظمكم بيتاً، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٨] الآية.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ أي: الاحتلام، يريد الأحرار الذين بلغوا ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ في جميع الأوقات في الدخول عليكم ﴿مِمَّا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: الأحرار الكبار ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ من الدلائل والأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأمور خلقه ﴿حَكِيمٌ﴾ بما دبر وشرع، وهذا يوجب أن يستأذن الرجل على والدته وعلى جميع محارمه

ثم قال تعالى: ﴿وَالْقُرْعَةُ مِنَ الْبَسَاءِ﴾ أي: اللاتي قعدن عن الحبص والولد من الكبر فلا يلدن ولا يحضن ﴿أَلَيْسَ لَا يَرْجُونَ بَكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن فيه لكبرهن، ولأن الرجال يستفدروهن. فأما من كانت فيها بقية جمال فهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ أي: الثياب الطاهرة كالملحفة والجلباب الذي فوق الخمار حال كونهن ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي: غير مظهرات زينة، يريد الزينة الخفية كالشعر والنحر والساق، أي: لا يقصدن بوضعها التبرج. والتبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه ﴿وَلَنْ يَسْتَعْمِمْ﴾ أي: يطلبن العفة عن الثياب

فَيَسْتَرْنَ ﴿١٨٧﴾ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴿١٨٨﴾ لَمَّا بَعَثْنُ ﴿١٨٩﴾ عَلَيْهِ ﴿١٩٠﴾ بِمَا يَقْصِدُونَ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا حَرَجُوا إِلَى الْغَزْوِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعُوا مِفْتَاحَ بَيْوتِهِمْ عِنْدَ الْأَعْمَى وَالْمَرِيضِ وَالْأَعْرَجِ وَعِنْدَ أَقَارِبِهِمْ، وَيَأْذِنُونَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بَيْوتِهِمْ وَكَانُوا يُحْرَجُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: نَخْشَى أَنْ لَا تَكُونَ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ طَيِّبَةً، فَتَنْزِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ كَلَامٌ غَيْرُ مَا تَقْدِمُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِغْلَابِ﴾ [البقرة: ١٨٨] قَالُوا: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَّا أَنْ يَأْكُلَ عِدَّةً أَحَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوتِكُمْ﴾ أَي: لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا أَرْوَاجُكُمْ وَعِبَالُكُمْ، وَيَدْخُلُ فِيهَا بُيُوتُ الْأَوْلَادِ، لِأَنَّ بَيْتَ الْوَلَدِ كَبَيْتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ»، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا: «إِنْ أَطِيبَ مَا يَأْكُلُ الْمَرْءُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»، ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَنَنِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ عَنِ بَذَلِكَ وَكَيْلِ الرَّجُلِ وَفِيهِ فِي ضَيْعَتِهِ وَمَاشِيَتِهِ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرَةِ ضَيْعَتِهِ، وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَاشِيَتِهِ وَلَا يَحْمِلَ وَلَا يَدْخُرَ. وَقِيلَ: بُيُوتُ الْمَصَالِيكِ. وَالْمِفْتَاحُ: جَمْعُ مِفْطَحٍ ﴿أَوْ مَدْبِيعَتُمْ﴾ أَي: أَوْ بُيُوتِ صَدِيقِكُمْ، وَهُوَ الَّذِي صَدَقَكَ فِي الْمَوَدَّةِ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ كَالْخَلِيطِ.

وَعَلِمَ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا عَلِمَ رَصًا صَاحِبَ الْبَيْتِ بِإِذْنِ أَوْ قَرِينَةٍ، وَخَصَّصَ هَؤُلَاءِ لَأَنَّهُمْ اعْتَادُوا التَّبَسُّطَ بَيْنَهُمْ، فَرَجَعَ الْأَمْرُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى الرِّصَا. وَإِنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ، فَالْمَذَارُ عَلَى الرِّصَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْآيَةِ إِلَّا لِأَنَّ الرِّصَا فِيهِمْ عَالِمًا مُحَقِّقٌ. وَالْخَفِيَّةُ لَمَّا رَأَوْا مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حَكَمُوا بِأَنْ لَا قَطْعَ فِي سَرَقَةِ مَالِ الْحَرَمِ.

هَذَا وَلَقَدْ كَانَ بَنُو لَيْثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كِنَانَةَ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ قَرِيبًا قَعْدَ مُتَنَفِّرًا نَهَارَهُ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ يَأْكُلُهُ أَكَلَ ضُرُورَةً. وَيُقَالُ أَيْضًا: إِنْ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا سَرَلُ بِهِمْ صَبَبَ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا مَعَهُ. وَأَيْضًا قَدْ تَخْرُجُ قَوْمٌ عَنِ الْجَمْعِ عَلَى الطَّعَامِ لِاخْتِلَافِ الطَّبَاعِ فِي الْقَزَازَةِ وَالنَّهْمَةِ، لِذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا حَبِيبًا أَوْ أَقْسَانًا﴾ مَجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوتِ ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أَي: لِيَسْلَمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. هَذَا فِي دُخُولِ الرَّجُلِ بَيْتَ نَفْسِهِ يَسْلَمُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَنْ فِي بَيْتِهِ.

قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِكَ فَهُمْ أَحَقُّ مِنْ سَلَامَتِكَ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَدَّثَنَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَرُدُّ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّ السَّلَامِ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، قَالُوا: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَقَوْلُهُ: ﴿عُجَّةً مِنْ عِيدِ اللَّهِ﴾ أَي: ثَابِتَةً بِأَمْرٍ مَشْرُوعَةٍ مِنْ لَدُنْهِ.

ويصح أن يقال: «من عند الله» متعلق بـ «تحية» التي هي منصوبة بـ «سلموا» لأنها مصدر بمعنى التسليم والتحية في معنى طلب الحياة، وهي من عند الله تعالى. وقوله: ﴿مُبَرَّكَةً﴾ أي ترجي بها زيادة الخير والثواب. وقوله: ﴿طَيِّبَةً﴾ أي: يطيب بها قلب المستمع.

وعن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «متى لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه بطل عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم بكثير خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين». وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَكْبِتُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ كثره لمزيد التأكيد وإعظام أمر هذه الأحكام ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ الحق والخير في الأمور. انتهت الجوهرة الثالثة.

الجوهرة الرابعة.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ الآية [٦٢٠]
إلى آخر السورة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بعيال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم، وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إيماناً صادقاً ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ كالجمعة الأعياد والحروب والمشاورة في الأمور. وإنما وصف الأمر بأنه جامع مع أنه سبب للجمع لأنه هو الجامع للمبالغة، ﴿لَتَمْتَزَّجُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا﴾ أي: حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم.

ولما كان الاستئذان أمراً عظيماً أكدته فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فالمستأذن مؤمن لا محالة، والذاهب بغير إذن إذا استحل ذلك كان كافراً ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ أي: ما يعرض لهم من المهام ﴿فَأَذْنِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ فوض الله الأمر إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكون بعض الأحكام مفوضاً إلى رأي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول: ﴿فَأَذْنِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ إذا وثقت بصدقه في العذر. وهكذا الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهروهم ولا يفرقون عنهم إلا بإذن.

ولقد كان المنافقون يوم الخندق يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان. وقال مجاهد: واذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده.

قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بالإذن. وإذا استأذن الإمام إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، وهذا كله إذا لم يكن حدث سبب يوجب عليهم الخروج، وإلا فلا حاجة إلى الاستئذان ثم قال تعالى ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ﴾ بعد الإذن، فإن الاستئذان ولو بعذر قصور ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لمرطبات العباد ﴿رُحِيمٌ﴾ بالتيسير عليهم ﴿لَا تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ أي: لا تجعلوا تسميته وسدائه بينكم كما يسمي بعضكم بعضاً، ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه، فلا تقولوا: يا محمد، ولكن يا نبي الله، أو يا رسول الله، مع التوقير والتعظيم والصوت المحفوض. وأيضاً لا يجوز الإعراس عند دعائه لكم ولا المساهلة في الإجابة ولا الرجوع بغير إذن.

إذن المبادرة إلى إجابته صلى الله عليه وسلم واحدة والمراجعة بغير إذنه محرمة ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْثُبُونَ مِنْكُمْ﴾ أي: ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة ﴿لَوْ أَذَا﴾ ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى يخرج فيروغ أحدكم في خفية فيذهب. وقال ابن عباس: يلوذ بعضهم ببعض. وذلك أن المتفقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي: يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي: لئلا نصيبهم فتنة، أي: بلاء في الدنيا ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: وجيع في الآخرة.

هذا ثم إن الله ذكر في هذه الآيات أنه يعلم الذين يتسللون لوأذاً، وذكر العلم هنا إيذاناً بالمجازاة على ما يفعلون، فأعقبه الله بذكر أن علمه عام فكيف لا يعلم أحوالكم الخاصة، فقال ﴿الْأَبِ إِتَىٰ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ من الإيمان والنفاق والإخلاص وضده ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يعني يوم القيامة ﴿فَيُصِيبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ من الخير والشر ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لا يخفى عليه خافية، انتهى التفسير اللمظي للقسم الثالث من السورة.

خاتمة

هذه هي سورة «النور» ولقد ندى لي بعد ما أتممت الكلام عليها أن أذكر كلاماً عاماً يرجع لعموم هذه السورة، فاقول:

انظر أيها الدكي كيف ذكر الله في هذه السورة الحد والقذف ورمي المحصنات العافلات وملاءمة أخلاق الطيبين للطيبات والحيثيات للخبيثين والملاعة والعفة وتحريم النظر للأجانب وحله للمحرم والاستئذان عند الدخول وغير ذلك من الأحوال العارضة للإنسان ولا جرم أن ذلك يدخل فيه علم القضاء فإن الملاعة وحد الرنا وحد القذف وما أشبه ذلك لا يكون إلا بأمر القاضي الذي نصبه الخليفة للحكم بين الناس. فنظر كيف فصل هذه الأحكام بما هو غريب عنها وأدخل في حللها ما ليس منها وفاجأ القارئ بقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور ٣٥]، وبين كيف يكون الكفرون وأعمالهم كقطرات البحار المائجات فوق موجهن سحاب، ثم أتبع ذلك بذكر عجائب السحاب والبرق، وكيف تختلف الحيوانات في عدد أرجله وفي سيره فوق الأرض أو طيرانه في الخو، أما الذي لا بصيرة به فإنه يرى أن ذلك مجرد اتفاق، وأن وضع هذه الآيات أمر لا يرجع إلى مقصد خاص وإنما هو من الآيات التي توضع وضعاً لم يقصد فيه إلا مجرد الانتقال من حال إلى حال، ولكنني أقول لك ما أعلمه:

اعلم أن الله عز وجل لما خص هذه السورة بالأحكام الشرعية أراد عز وجل أن بين لنا أن هذه الأمور العادية المحيطة بنا لا ينبغي أن تكون هي المقصد الأسمى عندنا، وكأنه يقول كيف تكون هي المقصد الأسمى وما هي إلا أمور يستوي فيها الكافر والمسلم والجاهل والعالم

وم الأحكام في القرآن إلا مبادئ لنفوس الناس حتى يعتدلوا في شهواتهم ويقموا فيها عند حد خاص، فلا يقدفون المحصنات العافلات ولا يرمون زوجاتهم إلا إذا تحفموا، ولا يتركون أنصارهم ترتع في شهواتها وتنظر لكل غادية ورائحة من النساء حتى تحفظ قواكم العقلية، فبدون هذه النفوس الإنسانية شبه شمعة قد جعل فيها فتائل كثيرة، وكلما زادت الفتائل فيها وانقضت كان ذلك أسرع

ذهاباً وأبلغ ضياعاً وأقرب نفاذاً لها . وكلما قلت السرج المتقدة منها كانت أطول عمراً . والناس إذا لحوا في طغيان شهواتهم وزادوا في غلوائها واتبعوا خطوات الشيطان وأطلقوا لألستهم العنان ولعيونهم النظر وما أشبه ذلك كان أذهب لرجحان عقولهم وأصعب لنور أفئدتهم وأسرع هلاكاً لأبدانهم . فليحفظ الناس الألسنة وليغضوا الطرف الذي يشغل العقول بالصور الجميلة فتحول القوة العاقلة إلى صور مضمحلة فيقل الإدراك ويذهب نور العظة وتضمحل القوى العاقلة .

وهكذا يجب على الناس أن يستأذنوا إذا دخلوا البيوت وأن يسلموا على أهل الدار وعلى أهل منزلهم هم أنفسهم ، لتزول الوحشة ويدوم الأس ونحصل الألفة فيقوم العقل بما خلقه الله له من التفكير . وهكذا لتزوجوا الصالحين والصالحات للنكاح أحراراً وعبيداً لتصرف الشهوات إلى ما هو نافع وليقوم الناس بما أعدوا له من السل وإكثاره لتسد الجمعية الإنسانية .

هذه هو المقصود من هذه السورة ، وفي أثناء ذلك قال الله تعالى : إياكم أن تشعلكم هذه الأمور عن العلوم والحكم والنظر في جمالي وحسن صنعتي ، فإن ما ذكر في هذه السورة وغيرها من حفظ الفروع والآداب وحفظ النظر وما أشبه ذلك إنما هو لحفظ مدنهم وحسن معاشرتكم .

وهذه ما هي إلا مقدمات لما هو أعلى ، وبعبارة أجلى : إن هذه آداب ، والآداب مقدمات للعلوم لأن العلم لا يكون إلا إذا صفت النفوس ، ولا صفاء للنفوس والعقل مضطرب بالجدال والخصام ونفور الجيران وشقاء النظرات وتفرق الخواطر بما تجله النواظر ، فإذا أرلت عليكم ما به تهدأ الخواطر وتقر النواظر ويستتب الأمن فما أحراركم أن تنظروا فيما روقت وأبدعت وزيت ورقنت ونقشت فذلك هو المقصود وما سواه فإتاما هو تمهيد ومقدمات والمقدمات غير المقاصد .

إياكم أيها الناس أن نظنوا أن القضاء وعلوم الشريعة كافيات لكم . كلا . إن هذه العلوم إنما أنزلتها لحفظ النظام ، ولقد حفظت نظام النحل في خلياتها والرتاير في بيوتها والغربان في أعشاشها وطيور الكراكي في أسرابها والآساد في آجامها والحر الحشية في جبالها ، ولم أدر صغيراً ولا كبيراً في الخلق إلا جعلت له ناموساً معلوماً وصراطاً مستقيماً يسير عليه ، ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئَتْ أُنْثَانُكُم ﴾ [الأنعام : ٣٨] ، علمتها أمور معاشها وأفهمتها كيف تلد وكيف تبيض وكيف تبني لها الأعشاش ، وأفهمتها كيف تكون سبل الحياة ، فإذا ظننتم أيها الناس أنكم بمعرفة هذه الآداب قد زدتم عن هذه الحيوانات فإنكم واهمون ، فوعزتي وجلالي لن تفرقوها كمالاً ولن تعلموها إلا بتفكيركم في جمالي وإطلاعكم على بهائي وكمالي

إني أن نور السماوات والأرض ، ولن تعرفوا تنويري لهما إلا بأمثال صررتها لكم وآيات بيئتها فتخذوا من ظلمات الحياة نوراً ومن الآلام المتراكمة في دنياكم نعيماً ، واقروا وجوه الكائنات وسطور المخلوقات ، وافهموا من السراج المتقد في المساجد أمثلة تصي ، لكم مشكلات الدحات فتعرفوا أنوار في ملكوتي ، فلا العضايا ولا اليبات ولا الملاعات ولا الحدود معصودة من حياتكم ، وإني هذه آداب أوجبت أن تكون لتفردوا لمعرفة آياتي في خليقتي . ومن ظن أن المقدمات مقاصد فقد حنى على عقله وعلى الجنس الشرقي أعظم جناية ، فإن الناس بهذه الشرائع لم يصلوا إلى ما وصل إليه الحيوان في حسن نظامه ، فكيف يظن الناس أن ذلك هو مقصود الحياة .

إن الإنسان عليه واجب عظيم هو النظر والفكر وأن يطير بأجنحة الحكمة وطيارات العلم إلى جو من النور بهيج . (إني أشتق النور من الظلمات . ألم أجعل النور البرقي يلمع من خلال السحاب ذلك السحاب الذي جعلته متمماً لظلمات البحار في دجنات الحياة؟ السحاب الذي زاد ظلمات الأمواج ظلمات قد أمرت البرق فلمع من خلاله ، وأشرق أرجاء الأرض بأنواره ، هكذا حياتكم المملوءة بالأخطار المدهمة في البر والبحر . (إني لقادر أن أجعل النور يلمع من خلالها كما لمع البرق من خلال ظلمات السحاب .

إياكم أن تشغلكم الأحوال الخزلية والشهوات البهيمية والقضايا في المحاكم الإسلامية عن اطلاعكم على جمالي وحسن صنعتي وجمال أعمالي الباهرات في هذه الدنيا ويديع نظامها وحسن تقديرها وبهجتها ، فإن السحب المظلمات يلمع النور من خلالها . فلم لا تشرق أفئدتكم بنور المعرفة في وسط هذه الظلمات الإنسانية والحدود الشرعية والقضايا الإسلامية والعلوم المعقبة؟

أيها الفقهاء ، لماذا أجزتم التأليف في الملاعة والحدود وأطلعتم تلاميذكم على حقائق القضايا وأنتم أجهل الناس بعلم السحاب والحيوان واختلاف أنواعه والطير صافات في جو السماء فلماذا أيها الفقهاء أجزتم تلك القضايا ووقفتم عدداً مع أن القضاء فرض كفاية ، وتركتم انقصر في معرفة أن ﴿لَهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ٢٥) ، وتنوع الحيوان والطير الخ . أليس هذا كله كلام الله؟ أليس العلم بهذه العجائب واجباً على كل مسلم إذا كان قادراً لازدياد الإيمان وللشكر كما أوضحه الإمام الغزالي وذكرته في سورة «المائدة»

إن علم القضايا ليس بواجب إلا على فئة قليلة . إن علوم الجمال الإلهي غذاء للأرواح والعقول ، وعلم الشريعة أشبه بدواء ، فكيف جعلتم الدواء في محل الغذاء والغذاء في محل الدواء؟ . أما أن للمسلمين أن ينظروا فيما كتبناه؟ أما أن لهم أن يتدبروا ما ذكرناه؟ أما أن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا عن الهج الذي نهجوه؟ أما أن لهم أن يكفوا عن الجمود ويوقفوا الأطفال على عجائب ما صنع الله في الأرض والسماء؟ أما أن لهم أن يقفوا أنفسهم بأجنحة من العلم والحكمة ليطيروا بها في جو السماء الصافي؟ . إن الله قد أدن للمسلمين اليوم أن يتوخوا منزلتهم بين الأمم وينالوا مكانتهم ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلِنُجْهِرَ الْمُتَشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ٣٣)

الجمال والنور في سورة «النور»

تناسبت السور الثلاث «الحج» و«المؤمنون» و«النور» في إظهار الحقائق العلمية والبدائع الحكمية . فيها جاء ذكر خلق الإنسان وأنه من نطفة فعلاقة فمضغة الح . ذلك جاء في سورة «الحج» وفي «المؤمنون» . فأما في سورة «النور» فقد فصل ما يحفظ حواسه وأدابه .

ويباه أن هذا الإنسان خلق من طين مغموراً في الهواء والصياء ، الأرض تحته والهواء يحيط به والصياء فوقه فكان من الحكمة أن لا يخلو عالم من هذه العوالم من فائدة له . فمن الأرض أعديته وفكته ، ومن الماء شرايه وطهوره ، وبالهواء تطهير دمه بواسطة النفس وإعطاء دمه لون الحمرة بما يخالط من مادة الأكسوجين التي يجلبها النفس من الهواء ، وحاسة اللمس تشعر بالحرارة والبرودة

التي يتصف بهما الهواء، وحاسة الأذن قد اتخذته آلة توصل الصوت إليها من اللسان، فمن اللسان حركات في الهواء، وبالهواء وصول تلك الحركات إلى الأذن

الإنسان لم يدر عالماً بما أحاط به إلا انتهز الفرصة للانتفاع به، فلا أرض ولا ماء ولا هواء ولا ضياء إلا كان منه له منفعة لولاها لم يكن هذا الإنسان ولا الحيوان فتري العم للغذاء والماء، فهو إذن معد لاستعمال ما يصل من الأرض، والماء والأنف للهواء، وهكذا الأذن للهواء أبصاراً من حيث حركاته بأنواع الأصوات، والعين معدة لعالم النور الوارد من الكواكب ومن الأرض

اللهم، إن هذا العالم جميل، ومن أعظم إنعامك علينا أنك أريتنا هذه العجائب التي يجهلها أو لا يقربها كثير من العقلاء لأن أكثرهم عاقلون. يعيش الإنسان في الأرض ويرى الشمس والقمر والماء والهواء ولا يريد أن يدرس هذا الوجود ليعلم مركزه فيه وليعلم نعمك علينا في هذا الوجود العجيب. مخلوق طوله ثمانية أشبار استخدم الأرض والماء والهواء والكواكب فركت هذه العوالم على أعضائه. ينظر الإنسان للشمس إذا هي معدة للإبصار في العين، كما أن الهواء معد لحاسة اللمس والشم والسمع، وعالم الأرض الذي منه أغلب الأغذية جعلت له حاسة الذوق التي تميز الخبيث من الطيب في الطعام والشراب.

هذه الخواس الخمس كأنها نوافذ وفتحات منها يطل الإنسان على هذا العالم كله. كل ذلك تضمنه ما جاء في سورة «الحج» من خلقه من نطفة فعلقة الح. وما جاء في سورة «المؤمن» كذلك. وقد جاء في آخر وصف خلقه ﴿فَتَنَّاكَ أَتَىٰ الْحَقِيقَ﴾ الآية ١٤١، فأحسن الخلقين هو الذي خلق الإنسان على هذا النمط بحيث يجعله مستغنياً من كل ما حوله من العناصر والمركبات.

ولقد كان من إحكام صنعه أن خلق له لساناً واحداً يعبر عما لديه من القوى، فهو ترجمان لكل ما يحس به ويعلمه ويأوله ترجمان السمع والبصر والذوق واللمس، وكان له آلة الإبصار بها يدرك كل صورة تقع عينه عليها، وكان له أداة للتأسل وهي العورة في الذكران والإناث. إن أكثر الآثام في نوع الإنسان يحدثها اللسان بالشتم والدم وإذاعة الفاحشة والتعير وقذف المحصنات ويحدثها الفجور بالزنا.

وما يعين عليه ويدعوه طموح العين لما تراء من محاسن النساء. فكان الله يقول في أول «النور»: أيها الناس أما صورتكم على أحسن صورة وأكمل تكوين. فهذه الخواس جعلتها أدوات صالحة لأن تتحدوها وسيلة للهدى بأضواء الشمس والكواكب والقمر، ولتناولوا ما يصلح لأغذيتكم وإقامة بنيتكم، وتشعروا بما حولكم من أصوات وصور وعوالم تحيط بكم، ولم أحرملك منها كما حرمت الدود الذي ألزمته أن يقنع بما حوله من الرطوبات. وهذا اللسان لم أجعله وسيلة للذم والقدح، بل خلقته لينشر العلم بينكم وأنواع المحرمات وهذه النية روعتها وهندستها وأكملتها وجعلتها صالحة لإحداث ذرية مقي بعدكم حفظاً لتذكركم وعمراناً لأرضنا، فليس من الحكمة أن تجعلوا الشهوة البهيمية مقاصد، وكيف تجعلون الوسائل مقاصد وما هذه الشهوات مقاصد؟ فمن فعل ذلك ذلت نفسه وباء بالوبال. فإياكم والزنا بل وإياكم وكثرة تعاطي هذه الشهوات باتساع خطوات الشيطان ولم أخلق الأعين فيكم لتقتصروها على هذه الشهوة الصيلة. إنما خلقت العين لتعرفوا بها أنوار

وتدركوا جمالي وبهائي ومحاسن أرضي وسعائي ، فنفضوا الطرف عن النساء واقمعوا بمن عندكم من الحلائل اللاتي يلدن منكم الذرية .

أي عبادي أنتم فريقان : فريق الأصفياء وفريق الأغبياء . أما فريق الأصفياء فهم أولئك الذين عرفوا أنني نور السماوات الأرض فبهزم الجمال والنساء في مشرقات الدجى والإصباح . أما فريق الأغبياء فهم أهل النار ، أولئك الذين أعطوا الأعين والعقول الآن أنظروا أنني أظنقتهم في أرضي كما أطلق الدواب ، فعكفوا على جسي اللذات التي لم أخلقها فيهم إلا لعاباتها ، فارعوا إليها ووقفوا عندها ، وكلما نظروا في جمال النجوم وجمال الشمس وجمال القمر وجمال الثمار والأزهار والأشجار والأزهار لم تحدثهم نفوسهم بأكثر مما يعرفه الحيوان في البرية . وكلما سبحت لهم سائحة نحو العلا سلطت عليهم زبانية العذاب الخائمين في جلتهم ، فضربوهم بمقامع الشهوات والعادات الحديدية ، فارتدوا على أدبارهم وعادوا لما نهوا عنه ورجعوا بحفي حين ، فكانت طراتهم لشهواتهم والستهم عاكمة على أذى قومهم من رجال ونساء ، كأصحاب الإفك الذين ذموا أم المؤمنين وبمض صلحائهم .

أي عبادي أنا كلفنكم بالصلاة ، وفي الصلاة تسبيح وتحميد . والتسبيح تنزيه والتحميد ذكرى بنعمي ، فعمي تحبط بكم في الأرض وفي السماء . أنا سور السماوات والأرض والأنوار طاهرة لكم وباطنة في قوى الحيوان والنبات ، فأبما تولوا فتم جمال ونور . ترون في السماء بهجة النجوم وفي الجو فوس لزع وفي الأرض أنواع الجمال في كل حيوان ونبات .

أنا لم أحسن الصور في نوع الإنسان لأجل التناسل فحسب ، كلا ألم تروا أن شهوة التناسل تفر بعد الوقع ، وعند العتور تذهب نشوة اللذة بجمال الوجوه . إني نصت ذلكم الفتور الذي يعتورك بعد فراعكم من تلك اللذة علماً ليهديكم إلى المقصد الأعلى من جمال الوجوه الإنسانية والجمال في العوالم العلوية والسفلية .

إن بواهر الجمال في تلكم العوالم داعيات تحثكم أن هلموا إلي وأقبلوا علي ، هذا ما تقوله الشمس عند إشراقها والقمر عند بزوغه والنجم عند طلوعه والنهر وهو يجري والطير وهو يطير . كل أولئك يا عبادي يدعونكم إلى العروج إلى العلا ، ونحن يقال هذه المنقبة منكم إلا أناس أدركوا مقصدنا في حواسهم وغاية ما خلقت له ، فنحن لم نخلق العين لتعكف على الطرات الحيوانية والشهوات البهيمية . إذن لمن ريت النجوم ولم عممت الأشعة النورية ولمن نصبت الجبال ومحاسنها والأنهار وجواربها والحقول وأزهارها ؟ أنا قرنت التسبيح بالتحميد في صلواتكم لتذكروا وتعلموا أنكم إن لم تنزهوا اللسان عن الطق بالقسيح ، والفرح عن الفاحشة ، والعين عن النظر المحرم ، فلا سبيل إلى أن تعرفوا وتفقهوا أنني نور السماوات والأرض .

إن عقولكم حزنت فيها صور كثيرة لا تحصرونها ، فإذا أخذتم تحدثون بكل ما لديكم شغلكم ذلكم الحديث عن مواقع النجوم ومناهج العبر . هكذا إذا طللتم تمكهون بشهوة الصرح صرفتم عقولكم وأضعفتموها بسبب القصص الدائم المتوافر في صحة أجسامكم بما تصرفونه لهذه الشهوة الضالة . ومتى ضعفت القوة العاقلة عجزت عن أن تدرك الجمال . لذلك شرعت لكم أن تقولوا في

فائدة فيه حرمت النظر إلى بهجة جمالي في سماواتي وأرضي، فيكون أحدكم أيها المسلمون إذ ذاك قد خسر البدة الدنّ وهي الحيوانية، واللذة العليا وهي اللذة الملكية بالنظر إلى جمالي، فيصبح العاقل مكتم بالنسبة لعدم أشبه بالذرات « المكروبات »، والحشرات التي تظنونها بأقدامكم، فهي وإن كانت تشارككم في الحياة لم تشارككم في مزايا عقولكم وفصائل علومكم وبهجة نجومكم، هكذا انقرطون في أسماعهم وأبصارهم وشهواتهم.

يبصر الناس جمالي وهم لا يصرون، ويتنهجون بحاسن سمائي وهم لا يتنهجون، فلهم أسمع ولكن لا يعقلون ولهم أبصار ولكن لا يصرون.

فإذا طستم أيها المسلمون أنكم عنجاة من الحجاب وأن الحجاب إنما يسدل على الكافرين فقد أخطأتم المرمى ورجعتم بعفي حين

ألم تقرؤوا في كتابي: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ (المكوت ٢-٣).

أي عبادي أنا لم أنزل القرآن وقفاً على اللعان المذكور في آية السور ولا على إقامة الحد على الزاني والزانية. إن هذه الأحوال تعرض لكم مانعات من نظراتكم لجمالي فإذا جاوزتموها فهالك أفتح بكم أبواب ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (النور ٣٥٠)، وأعرفكم معاني ما تسمعون وما تبصرون. هنالك تفقهون تسبح الطير في جو السماء وتدركون عجائب الحيوان وأسراي التي أودعتها في غرائزه وبهذا تفرحون، ﴿ تُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [برنس ٥٨١]. انتهى.

هذا ما فهمته في سورة « النور » يومي الخميس والجمعة وليلة السبت قبيل آخر سنة ١٩٢٨.

والحمد لله رب العالمين.

سورة الفرقان مكية
وهي سبع وسبعون آية
وهي ثلاثة مقاصد

المقصد الأول: في إثبات النبوة وفي جزاء المكذبين من هذه الأمة والأمم اسالمة، من أول
السورة إلى قوله: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَذَّالْتُمْ بَلْ هُمْ أَهْلُ سَبِيلٍ﴾ [الآية: ١١].
المقصد الثاني: في العجائب الكونية، من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾
[الآية: ٢٥] إلى قوله: ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الآية: ٦٢].
المقصد الثالث: في الآداب والأخلاق، من قوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ [الآية: ٦٣] إلى آخر السورة.

المقصد الأول

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾
وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَرُؤُوسًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا
فَهِىَ تَحْتَى عَلَيْهِ بَعْرَةٌ وَأُصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَهُهُ
مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفِى إِلَيْهِ حَكْمٌ أَوْ نَكْرٌ لَمْ يَخُذْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَلْعَفُوكَ إِلَّا رَجُلًا مُتَحَوِّرًا ﴿٨﴾ أَطَّرَ كَيْفَ حَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جِثَّتِ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَيَجْعَلَ لَكَ فُصُورًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا
رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَارِهِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ
دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَدَّبْتُكُمْ

أَمْ جُنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَمَا كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَثُولا ﴿٢﴾ وَتَوْمٌ يُخْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُوا هَؤُلَاءِ مِثْلُنَا فَأُولَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿٣﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُسَمَّى لَئِنْ نَشِئْتَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنْ مَشِئْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَطْلُبْكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُدْعِيهِ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَخْشَوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُكَ أَوْ نَرَى رِثًا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيهِمْ فَهُمْ وَغَتَوْا عُنُودًا كَبِيرًا ﴿٧﴾ تَوْمَ يَرْوْنَ الْكِتَابَكَ لَا يَشْرُونَ تَوَمِيدًا لِلْجَحِيمِ وَتَقُولُونَ جَبْرًا مُخْجَرًا ﴿٨﴾ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُشُورًا ﴿٩﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿١٠﴾ وَتَوْمَ نَشْفِقُ السَّمَاءَ بِالْعَنَمِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَزْيِيلًا ﴿١١﴾ أَلَمْ نَكُ يَوْمَئِذٍ الْغَوْثِ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿١٢﴾ وَتَوْمَ بَعْضُ الْأَعْمَالِ عَلَى بَدَنِهِ يَقُولُ يَلَيْسَ لِي أَنْتُمْ مَعَ الرُّسُلِ سَبِيلًا ﴿١٣﴾ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ لِي لَيْسَ لِي لَيْسَ لِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا حَبِيلًا ﴿١٤﴾ لَقَدْ أَصْلَانِي مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ إِدْجَاءِنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ﴿١٥﴾ وَقَالَ الرُّسُلُ رَبِّ رَبِّ إِنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَذَابًا مِنْ أَنْتُمْ بِهِمْ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ جُمْلَةٍ وَجِدْ كَذِبًا لَيْسَ بِهَذَا فُلَانُكَ وَرَثَتُهُ تَزْيِيلًا ﴿١٨﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُخْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَكِ وَأَهْلُ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٢١﴾ فَقَسَمْنَا أَزْهَابًا إِلَى الْقَوْمِ الْاَلِدِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٢٢﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٣﴾ وَعَادًا وَاقْمُودًا وَأَصْحَابُ الرُّسُ وَفُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٢٤﴾ وَكُلًّا صَرَّفْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَشِيرًا ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوَاءً أَقَلَّمْ بِكُونُوا يَرُوتَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٢٦﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْجِيذُونَكَ إِلَّا هَرُّوا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٢٧﴾ إِنْ كُنَّا لَنُضِلُّكَ عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَرَّفْنَا عَلَيْهَا وَسُوفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرْوُونَ الْعَذَابَ مِنْ أَهْلِ سَبِيلًا ﴿٢٨﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ

إِنَّهُمْ هَوْنٌ أَقَاتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَسِيلًا ﴿١٠﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَهْلٌ سَبِيلًا ﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْبَطْنَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَائِكًا تَمَرُّ

جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴿١٢﴾ ﴿

الغدير اللفظي

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

تكثر خير الله وتزايد على كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله ودام، وكل هذا معنى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ ، وهو القرآن مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما ، فإنه نزل مفرقا وهو يفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام ، و« تبارك » كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله وحده ، والمستمع منه الماضي وحده ، والبركة تتضمن معنى الزيادة كما تقدم ، ورتبه على إنزاله القرآن لما فيه من كثرة الخير ، أو لدلالته على تعاليمه ويقال أيضاً : دام ، كما تقدم من بركة الغدير على الماء ، ومنه البركة لدوام الماء فيها ، ﴿ عَلَى عَيْنِيهِ لِيَكُونَ ﴾ أي : العبد أو الفرقان ﴿ لِيُعْلَمَ بَيِّنَةً ﴾ للجن والإنس ﴿ نَذِيرًا ﴾ مندرأ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ هو المتصرف فيهما كيف يشاء ﴿ وَلَمْ يَشْجَدْ وَلَئِنْ رَدَّ عَلَى النَّصَارَى ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ رد على الثوية وعلى عباد الأصنام ﴿ وَخَلَقَ سَكْرٌ شَيْءٌ ﴾ أحدثه ﴿ نَقْدَرُهُ تَقْدِيرًا ﴾ هبأ لما أراد منه من الخصائص . وقد تقدم في هذا التفسير من عجائب الخلقة وبدائع الحكمة ما يدهش الألباب ، ومن الخصائص العجيبة للإنسان والحيوان والنبات والكواكب ما يظهر به إبداع الخالق وعجائب صنعه جل جلاله وعز كماله ولا إله إلا هو .

ولما أثبت التوحيد والنبوة بما تقدم أحد يرد على منكريهما ، فقال في المشركين : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ، وذلك لأن العابدين لهم هم الذين ينحتونهم ويصورونهم ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْفُسَهُمْ ضَرًّا ﴾ دفع ضرر ﴿ وَلَا نَفْعًا ﴾ ولا جلب نفع ﴿ وَلَا يَحْيِيهِمْ وَلَا يُخْلِقُونَ حَيًّا وَلَا يُنْشِرُونَ ﴾ ولا يملكون إماتة أحد ولا إحياء ولا بعثه ثانياً . وقال في مكري النبوة : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ ﴾ كذب مصروف عن وجهه ﴿ أَفْتَرَنَاهُ ﴾ اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ وهم اليهود أو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن أو جبر ويسار وعداس بن عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب ، فقال المشركون : إن محمداً صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم ، وقد سبق في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [الحل : ١٠٣] ﴿ فَقَدْ جَاءَ وَظَلَمْنَا وَرُودًا ﴾ أي : فقد جاء قائلو هذه المقالة بظلم وزور إذ سمعوا كلام الله تعالى بالإفك والافتراء ، ﴿ وَذُنُوبُهُمْ أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ ما سطره المتقدمون ﴿ أَحَقَّتْ لَهَا ﴾ كسها لنفسه أو استكتبها ﴿ فِيهِ تُمْسَى عَلَيْهِ بُحْرَةٌ وَأَصِيلًا ﴾ ليحفظها ، فإنه أسمى لا يقدر أن يكرر من الكتاب ﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ألا ترون أنه أعجزكم جميعاً بفصاحته وإخارته بغميات مستقبله وأشياء لا يعلمها أحد ، أمثل هذا يكون أساطير الأولين ؟ ولولا عفو ورحمته لعاقبكم ولكنه حلم عليكم ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا ﴾ .

ثم أخذ يذكر الرد عليهم فيما اعترضوا به على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وَقَالُوا مَآ هَٰذَا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ أَتَعْلَمُونَ مَا لَهُم بِاللَّهِ عِلْمٌ كَذَٰلِكَ تُفْتَنُونَ ﴾ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَرَسِ ﴾ ﴿ كَمَا تَأْكُلُ ﴾ ﴿ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ ﴿ كَمَا يَمْشِي لَطَلَبُ الْمَعَاشِ ﴾ يقولون: إن صح دعواه فما باله لا يخالف حالنا حاله، ﴿ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَٰهُكَ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ أي: داعياً، وبذلك نعترف صدقه ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ﴾ ﴿ فَيَسْتَفْهِمُ عَنْ حِمْزِيلِ الْغَادِ ﴾ ﴿ أَوْ تَكُونَ لَهُ جُنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ أي: إذا لم يلق إليه كثر أهل يعيشت عيشة المترفين أهل اليسر في الدنيا فيكون له بستان كما لهم بساتين، وهذا يستلزم أن يكون في عيش رعد وسعادة جسمية وخدم وحشم حتى يكون مختاراً، ولما لم يكن منصفاً بأحد هذه، لم يكن ما يدعيه من النبوة صدقاً، وإنما هو رجل سحر عقله وغلب عليه، وهذا قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْقَاطِلِيُّ ﴾ ﴿ وَضَعِ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ ﴾ ﴿ تَسْجِيلًا لِلظَّالِمِ عَلَيْهِمْ ﴾ ﴿ إِنْ تَكْفُرُونَ ﴾ ﴿ مَا تَبْصُرُونَ ﴾ ﴿ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴾ ﴿ أَنْظِرْ صَغِيرَةً تَكُونُ لَكَ أَثْمَلًا ﴾ ﴿ الْأَشْبَاهُ الَّتِي لَا فَايِدَ مِنْهَا وَادَّعُوا عَلَيْكَ الْأَحْوََالَ الشَّاذَّةَ النَّادِرَةَ ﴾ ﴿ فَضَلُّوا ﴾ ﴿ عَنِ الطَّرِيقِ الْمَوْصَلِ لِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ ﴾ ﴿ فَلَا يَسْتَعْطِفُونَ سَبِيلًا ﴾ ﴿ إِلَى الْبَيْتِ مِنْكَ وَلَا إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴾ ﴿ تَبَارَكَ ﴾ ﴿ تَكَاثَرَ خَيْرٌ ﴾ ﴿ أَلَدَيْنِ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ ﴾ ﴿ وَهَبْ لَكَ فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِّمَّا قَالُوا ﴾ ﴿ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ مَا وَعَدَكَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْقُصُورِ ﴾ ﴿ وَقَوْلُهُ ﴾ ﴿ جَعَلْتُ ﴾ ﴿ بِدَلٍّ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَتَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴾ ﴿ بَيِّنَاتٍ مَّشِيدَةً ﴾ ﴿ وَرَدَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بِطَحَاءِ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لَا يَا رَبَّ»، وفي رواية أخرى: «لَوْ شِئْتُ لَسَرْتُ مَعِيَ جِبَالَ مَكَّةَ ذَهَبًا» الخ. وهؤلاء قوم لا يعرفون إلا الحياة الدنيا فقصرت أنظارهم عن الآخرة ﴿ نَبْلُ كَدُّهُنَّ بِالسَّاعَةِ ﴾ ﴿ فَتَقْصُرُوا أَنْظَارَهُمْ عَلَى مَا ظَنُّوا سَعَادَةً وَهِيَ الثَّرْوَةُ فِي الدُّنْيَا ﴾ ﴿ وَأَقْنَسَتْ لِي لَمَسَ كَذَبٍ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ ﴿ مَرَأً شَدِيدَةً يَتَدَنَّيْ بِهَا فِي الدُّنْيَا سَبِيحًا ﴾ ﴿ وَهُوَ قَصْرُ النَّظَرِ عَلَى الْأُمُورِ الْعَاجِلَةِ ﴾ ﴿ فَيَجِبُونَ فِي سَجْنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَمْوَالِ الْمَحْدُودَةِ ﴾ ﴿ إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَارِهِمْ بَعِيدٍ ﴾ ﴿ أَي: إِذَا قَبِلْتَهُمُ السَّارَ وَكَانَتْ بِمَرَأَى النَّاطِرِينَ فِي الْبَعْدِ ﴾ ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ﴾ ﴿ أَي: سَمِعُوا صَوْتَ غَلِيَانِهَا كَأَنَّ صَوْتَ الْغَيِّطِ وَالزَّفِيرِ ﴾ ﴿ وَإِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا ﴾ ﴿ مِنَ النَّارِ أَيْ فِيهَا ﴾ ﴿ مَكَائِكَ ﴾ ﴿ فِي مَكَانٍ ﴾ ﴿ ضَبَّكَ ﴾ ﴿ لَزِيْدَةِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ ﴾ ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ ﴿ أَي: مُسَلَّسِينَ مَعَ الشَّيَاطِينِ ﴾ ﴿ دَعَوْا مُنَادِيكَ ﴾ ﴿ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ ﴾ ﴿ تُسَوَّرُ ﴾ ﴿ هَلَاكًا يَتَمَتَّعُونَ الْهَلَاكَ ﴾ ﴿ وَيَدَّوْنَهُ وَيَقُولُونَ يَا ثَوْرًا ﴾ ﴿ أَي: تَعَالِ فَهَذَا حَيْكُكَ ﴾ ﴿ وَيُقَالُ لَهُمْ: ﴾ ﴿ لَا تَدْعُوا آيَتِيَوْمَ تُسَوَّرُ وَحِدًا ﴾ ﴿ هَلَاكًا وَاحِدًا ﴾ ﴿ وَادْعُوا ثَوْرًا كَثِيرًا ﴾ ﴿ لِأَنَّهُ كَلِمٌ نَصَحَتْ جُلُودَكُمْ بِدَلَّتُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ ﴿ وَلَٰنَ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ كَثِيرَةٌ ﴾ ﴿ قُلْ أَذْ لَكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ ﴿ أَي: الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ صِفَةِ النَّارِ خَيْرُ الْحِمْزِ ﴾ ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴾ ﴿ أَي: كَانَتْ لَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ جَنَّةُ الْخُلْدِ ثَوْبًا وَمَرْجَعًا ﴾ ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ ﴿ أَي: إِنْ جَمِيعُ الْمُرَادَاتِ إِنَّمَا تَحْصُلُ فِي الْجَنَّةِ ﴾ ﴿ وَهِيَ لَا تَشْتَهِي طَائِفَةً إِلَّا مَا يَنْسَبُ حَالُهَا حَالُ كَوْنِهِمْ ﴾ ﴿ خَالِدِينَ كَانَتْ ﴾ ﴿ مَا يَشَاءُونَ ﴾ ﴿ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مُّثْبُوتًا ﴾ ﴿ مَوْعُودًا مَسْئُولًا مَسْئَلَةَ النَّاسِ فِي دَعَائِهِمْ ﴾ ﴿ إِذْ قَالُوا: ﴾ ﴿ رَبَّنَا وَهَبْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ ﴿ [آل عمران: ١٩٤] ﴾ ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ إِذْ قَالُوا: ﴾ ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ﴾ ﴿ [عامر: ٨] ﴾ ﴿ وَقَوْلُهُ ﴾ ﴿ عَلَى رَبِّكَ ﴾ ﴿ يَفِيدُ مَعْنَى امْتِنَاعِ الْخُلْفِ ﴾ ﴿ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ ﴾ ﴿ لِلْبَيْتِ ﴾ ﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

وهم المعبودون من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام، وغلبها في التعبير بـ «ما»، وسيطقها الله الذي أنطق كل شيء، كما ينطق الأيدي والأرجل، ﴿فَيَقُولُ﴾ للمعبودين: ﴿أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ لإخلالهم بالنظر والاعتبار بالعقول والإعراض عن الهداة، وقوله: ﴿ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ أي: عنها، وقد تركوا الجار كما تركوه في هداه الطريق والأصل إلى الطريق ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ﴾ تعجباً عما قيل لهم أو تنزيهاً لله عن الأنداد وإيذاناً بأنهم مسبحون إما بالقول كالملائكة والأنبياء وإما بلسان الحال كالأصنام ﴿مَا كَانَ يَتَّبِعِي لَنَا﴾ ما كان يصح لنا ﴿أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ ذِكْرًا فَأَبَاهُ هُمُ الْبَطُولُ الْعَمْرُ وَالصَّحَّةُ وَالنَّعْمَةُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ حتى نسوا الذبح ﴿تَرَكُوا تَوْحِيدَكَ وَطَاعَتَكَ وَالْمَوَاعِظَ وَالْإِيمَانَ وَغَمَلُوا عَنْ ذِكْرِكَ﴾ وغملاً قوتاً ثوراً ﴿هَلَكَى غَلَبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاءُ وَالْخِدْلَانُ﴾ فقد صدَّهم عنكم ﴿أَي: كَذَبَكُمْ الْمَعْبُودُونَ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ﴾ بما تقولون ﴿إِنَّهُمْ آلِهَةٌ﴾ فما تستطيعون صرفاً ﴿دَفْعاً لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ﴾ ولا تصرفاً ﴿يَعْبُدُكُمْ عَلَيْهِ﴾. ومعلوم أن المحارب تكون نجاته إما بالهرب وإما بالنصر على عدوه، وهؤلاء لا نصر لهم ولا انصراف فهم معذبون لا محالة.

ثم خاطب الله الناس كلهم قائلاً: ﴿وَمَنْ يُظْلِمْ يَحْمِلْ ثِقَلَهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ وهي السار الحادثة. وهذا القول عام لكل ظالم بكفر أو فسق. ولكن العلماء يحتلمون في الفاسق، فمنهم من يجعله كالكافر وهم الخوارج والمعتزلة، وبقية العلماء يقولون: «إن الفاسق بالتوبة يعفر له بشروطها كلها وكذا بالعفو». ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ هنا جواب لقولهم: ﴿مَا لَ هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ الخ. يقول الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَكْفُرُونَ﴾ الخ، فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه، أي أن هذه عادة مستمرة من الله تعالى على رسله فلا وجه لهذا الطعن «وما أنا إلا رسول» ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا بِرَّ الرَّسُولِ﴾ (الأحقاف: ١٩) وهم كانوا بشراً مثلي يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سِتْرًا﴾ ابتلاء، فابتلينا المقراء بالأغنياء والمرسلين بالمرسل إليهم ومناصبهم لهم العداوة وإيذانهم، ﴿أَنْصُرُوهُمْ﴾ أي: وحملنا بعضكم لبعض فتنة لعلم أيكم بصبر، وفيه حث على الصبر على ما افتنوا به ﴿وَحَكَانَ رَبُّكَ يُعِيرُ﴾ لمن صبر ولم يجرع. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فصل عليه بالمال والجسم فليتنظر إلى من هو دونه في المال والجسم» لفظ البخاري. ومسلم. «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي: لا يأملون الوصول إلى جزائنا ﴿تَوَلَّوْا﴾ هلا ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِطَةً﴾ رسالة دون الشر أو شهوداً على نوته صلى الله عليه وسلم ﴿أَوْ تَرْمِثُ رُبًّا﴾ جهرة فيحبرنا برسائنه ﴿لَقَدْ أَتَكَبَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: أضمرُوا الاستكبار عن الحق ﴿وَعَتَوْا﴾ وتجاوزوا الحد في الظلم ﴿عَتَوْا كَبِيرًا﴾ أي أنهم بلغوا غاية الاستكبار إذ عابوا المعجزات الظاهرة فأعرضوا عنها وصلبوا ما تشاق إلى الأنفس القديمة، واذكر ﴿يَوْمَ يَرْفُغُ الْمَلَأِكَةُ﴾ وهو يوم الموت، ثم أخبر

فقال: ﴿لَا يُشْرِكُ بِتَوْحِيدِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لهم، وإنما وضع الطاهر موضع المضمر لوصفهم بالإجرام ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي: الملائكة ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ حراماً محرماً عليكم البشري، أي: جعل الله البشري حراماً عليكم، وإنما البشري للمؤمنين وهذا من المصادر المصوبة بأفعال متروكة إظهارها، ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ أي: وعمدنا إلى ما عملوا من أعمال البر التي عملوها في حال الكفر ﴿فَجَعَلْنَاهُ نَبْأَ مُشْوَرًا﴾ بأطلا لا ثواب له، والهاء ما يرى في الكوة كالغبار إذا وقعت الشمس فيها فلا يمس بالأيدي، ولا يرى في الظل. والمشور المضروك، وكذلك ما يسطع من حوافر الدواب عند السير من الغبار يقال له هاء، ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ أي: خير مكاناً يستقر فيه من هؤلاء المشركين المستكبرين ﴿وَأَخْسَرُ مَقِيلًا﴾ أي: مكاناً يستروح فيه بالأرواج والتمتع بهن، وذلك معجاز من مكان القيلولة، وفي ذلك رمز إلى ما يتزين به مقيلمهم من حسن الصور وغيره من المحاسن، ويقال: إن أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر ما هو من أول النهار إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كب بين العصر إلى غروب الشمس، ﴿وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِأَلْعَمِمْ﴾ بسبب طلوع الغمام منها، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ آفَافٌ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالنَّخِيعَةِ﴾ [البقرة: ٢١٠]، ﴿وَيُزِيلُ أَلْمَسِيكَةَ تَرْهِيلًا﴾ في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد تشق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الإنس والجن، ثم تشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن الجن والإنس. ثم كذلك حتى تشق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي تليها، ثم تنزل الكروبيون ثم حملة العرش، ﴿أَلْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ الرَّحْمَنُ﴾ أي: الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة، فلا ملك يقضي غيره يوم القيامة ﴿وَمَعَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَلْبَرِينَ عَسِيرًا﴾ شديداً ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ عصي اليدين كناية عن العيظ والحسرة، لأن عصي اليدين من روادف الحشرات، و«ال» في «الظالم» للجنس، فيتناول عقبة بن أبي معيط الذي كان سب نزول الآية وغيره ﴿يَقُولُ يَلْبَسْنِي أَخَذْتُ﴾ في الدنيا ﴿مَعَ الرُّسُولِ سَبِيلًا﴾ طريقاً إلى السجدة والجنة وهو الإيمان ﴿يَوْمَئِذِي﴾ وقرئ «يا ويلتي» لأن الرجل ينادي ويلته وهي هلكته، يقول لها: تعالي فهذا أوانك، ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ «فلان» كناية عن الأعلام، والمراد كل خليل يصد عن الهدى ويوقع صاحبه في الردى. فكل من اتخذ من المصلين خليلاً كان لخليله اسم علم لا محالة فجعله كناية عنه. ومن الأخلاء الشياطين فلا فرق بين شياطين الإنس وشياطين الجن، ومن هؤلاء الأخلاء أبي بن خلف، وذلك أن عقبة بن أبي معيط كان يكتر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل، وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه، فقال: صبات، فقال: لا والله. ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه فشهدت له. فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبرق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الدوة ففعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف، فأسر يوم بدر فأمر علياً بقتله. وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بدء يوم أحد.

ثم قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَخْلَلْنِي﴾ أي: الخليل ﴿عَنِ الْبَصَرِ﴾ أي: عن ذكر الله أو القرآن ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ من الله ﴿وَكُنَّ الشَّيَاطِينُ﴾ أي: خليله، لأنه واحد من شياطين الإنس والجن ﴿لِيُؤْمِنُوا﴾ المطيع له ﴿خَذُولًا﴾ يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه ﴿وَقَالَ رَسُولُ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو في الدنيا يستشكوا إلى الله: ﴿يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي﴾ قرشاً ﴿أَتَّخَذُوا عِنْدَ الْقُرْآنِ مَهْجُورًا﴾ بأن تركوه وصدوا عنه. مأخوذ من الهجران، وفيه تخويف لقومه، وما شك نبي قومه إلا حل بهم العذاب، ثم أقبل الله عليه مسلماً فقال: ﴿وَعَذَابُكَ جَعَلْنَا بِكُلِّ نَبِيٍّ عَذَابًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي وكما جعلت لك أعداء من مشركي قومك جعلنا لكل نبي الخ، والعدو يحتمل الواحد والجمع، أي: لا يكبرن عليك ذلك، فإن الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم فصبروا، فاصبر أنت كما صبروا فإنني ناصرک وهاديك، وهذا قوله تعالى: ﴿وَكَفَّنِي بِرَبِّكَ هَادِيًا﴾ إلى طريق قهرهم ﴿وَنَصِيرًا﴾ لك عليهم ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ خُمَةً وَجُودًا﴾ أي: هلاً أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت التوراة والإنجيل والزمور ﴿حَفَظَ لَكَ﴾ يقول الله إجابة لهم: أنزل كذلك، أي: مفروقاً في ثلاث وعشرين سنة ﴿لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ لنفسي به قلبك فتعبه وتحفظه، فإن الكتب السابقة نزلت على أنبياء يقرؤون ويكتبون، وهذا القرآن نزل على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، فلو ألقى عليه جملة واحدة لم يستطع له، فإن التلقف لا يأتي إلا شيئاً فشيئاً. وأيضاً نزل القرآن بحسب الوقائع فذلك يوجب زيادة البصيرة وغوصاً في المعاني، وينزوله منجماً يتحدى بكل نجم فيمجزون عن معارضته فيزده ذلك قوة في قلبه، ومن ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ. ولقد عرفت حكمة الناسخ والمنسوخ في هذا التفسير في سورة «البقرة» فاقرأها.

ثم قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ نَازِلًا﴾ قرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تدرجه وتسهيل، والشرتين الشين في ترسل وثبت، ويقال: فرقناه تفريقاً آية بعد آية ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ سؤال عجيب كأنه مثل في البطلان، أي: يضربونه لك في إبطال أمرك ﴿إِلَّا جِئْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ الدافع له في جوابه ﴿وَأَحْسَنَ تَقْصِيرًا﴾ وما هو أحسن بياناً، أو معنى من سؤالهم، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي: يساقون ويجرون على وجوههم الخ، مبتدأ خبره ﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ أي: منزلاً ومصيراً ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي: أخطأ طريقاً، وكأنه قيل إنه ما حملهم على هذه الأسئلة إلا تحقير مكانه صلى الله عليه وسلم وتضليل سبيله وهم لا يعلمون حالهم فليعلموا أنهم ﴿إِلَّا شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾، وقوله تعالى: ﴿يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ الخ قد ورد في الحديث ما يناسب ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صنف على الأدواب وصنف على أرجلهم وصنف على وجوههم، قيل: يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاكم على أقدامكم يحشيهم على وجوههم».

ولا كان من عادة الله تعالى أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم السالفة مع أنبيائهم ليكون ذلك أنساً لقلبه ونبراساً للمصلحين من أمته، أردف ذلك بذكر موسى ونوح وعاد وقوم هود وثمود وقوم صالح وأصحاب الرس قوم شعيب، وذلك لأنه ذكر أنه جعل ﴿بِكُلِّ نَبِيٍّ عَذَابًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾

وأن الله يهدي الأنبياء وينصرهم . فها هنا أخذ يبين كيف نصرهم الله على أعدائهم وهداهم إلى ذلك النصر والإرشاد أمهم ، فقال ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ زَوْجًا ﴾ يوارره في الدعوة وإعلاء الكلمة مع مشاركته له في النبوة ، والشريكان في النبوة متوارران فيها ﴿ فَجَعَلْنَا آيَاتِنَا إِلَى الْفُتُورِ آيَاتٍ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ وهم فرعون وقومه ﴿ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ أي : فذهبنا إليه فكذبوهم فدمرناهم ، هكذا هؤلاء أرسلتك إليهم يا محمد ، فإن كذبوك فباني أدمرهم تدميراً ، وقد تم كل ذلك . ﴿ وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ﴾ لأنهم متكذب نوح قد كذبوا سائر الرسل لأن دعوتهم واحدة ﴿ أَغْرَقْنَاهُمْ ﴾ بالظوفان ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ ﴾ وجعلنا إغراقهم أو قصصهم ﴿ لِبَاسًا آتِيَةً ﴾ عبرة ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ من كل أمة ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ كما عذبنا هؤلاء ﴿ وَ ﴾ أهلكنا ﴿ عَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرُّسُلِ ﴾ هم قوم كانوا يعدون الأصنام فبعث الله إليهم شعياً فكذبوه ، فبنيهم حول الرس : الشتر المطوية ، انهارت فخسف بهم وبيدارهم ﴿ وَ ﴾ أهلكنا ﴿ قُرُونًا ﴾ أي : أعياناً ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ كَثِيرًا ﴾ لا يعلمها إلا الله أرسل إليهم أنبياء فكذبوهم فأهلكوا ، قيل : القرن سبعون سنة ، وقيل : مائة وعشرون سنة . ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ ﴾ بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وأعداراً فأصروا على الاستكبار والكفر فهلكوا ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا تَثْبِيرًا ﴾ فتنا تفتيتاً ، ومنه : التبر ، لفتات الذهب والفضة ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا ﴾ يعني قريناً مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام ﴿ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْطَرْتُ مَطَرَ السَّوْدِ ﴾ وهي سدوم التي هي أعظم قرى لوط وقد أمطرت عليها الحجارة ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها ﴾ إذا مروا بها في أسفارهم فيعتسروا ويتعظوا ، ولا جرم أن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم في عمرهم إلى الشام ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَتَرَحُّونَ نُشُورًا ﴾ لا يخافون بشئ أو لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَنْجُذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا ﴾ ما يتحدثونك إلا موضع هز أو مهزوء به ، إذ كان أبو جهل إذا مر مع أصحابه قال مستهزئاً : ﴿ أَفَئِذَا لَدَىٰ بَيْتِ اللَّهِ رَسُولٌ ﴾ ﴿ إِنَّ عَذَابَ ﴾ أي : إنه كاد ﴿ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ ليصرفنا عن عبادتها ﴿ لَوْلَا أَبْصَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ أي : على عبادتها ، أو : لو لم نصبر على عبادتها لصرفنا عنها ﴿ وَسَوْفَ يَسْمَعُونَ حَيْثُ تَرْوَنَ الْعَذَابُ ﴾ في الآخرة عيانياً ﴿ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ أي : أخطأ طريقاً ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ أي : من أطاع هواه فيما يفعل وفيما يترك فهو عابده وجاعله إلهه . يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى وتحفظه من متابعة هواه وعبادة ما أدى إليه هواه فتكون عليه موكلاً فتصرفه عن الهوى إلى الهدى ؟ فما عليك إلا البلاغ ، وهذا قوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ حَسِيبًا ﴾ يقال : إن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد حجراً ، فإذا مر بحجر أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني . وقال الحسن : هذه الآية في كل من اتبع هواه .

ثم قال تعالى : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ أي : بل أقصد أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام أو يعقلون ما يماينون من الخبيج . وهذا الذم أعظم مما تقدم فكأنهم لا سمع لهم ولا عقل حتى شبههم بالأنعام في عدم انتفاعهم بالكلام وعدم إقدامهم على التدبر والتفكر ، بل هم أضل من الأنعام لأنها تهدي لمراعيها

ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعاقدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طرق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ويقال: إن الملائكة روح وعقل، والبهايم نفس وهوى، والأدمي مجمع الكل، فإن غلبته النفس والهوى فضله الأعمى، وإن غلبته الروح والعقل فضل الملائكة الكرام. انتهى التفسير اللغوي للمقصد الأول من السورة، وفيه لطائف:

- (١) في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الآية: ١] الخ.
- (٢) وفي قوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ سُبُورًا﴾ [الآية: ٢].
- (٣) وفي قوله: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشُورًا﴾ [الآية: ٣].
- (٤) وفي قوله: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الْقَطْعَ﴾ [الآية: ٧].
- (٥) وفي قوله: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الآية: ٧].
- (٦) وفي قوله: ﴿وَأَنْتُمْ أَهْلُكُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ هَؤُلَاءِ السَّبِيلُ﴾ [الآية: ٧] قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ حَتَّىٰ تَبُوءَ بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِيهِمْ وَنَحْبِهِمْ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ هَؤُلَاءِ السَّبِيلُ﴾ [الآية: ١٧-١٨].
- (٧) وفي قوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ وَبِئْسَ الْأَوَّلُونَ﴾ [الآية: ٢٠].
- (٨) وفي قوله: ﴿وَقَدِيفًا إِنِّي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُثُورًا﴾ [الآية: ٢٣].
- (٩) وفي قوله: ﴿وَيَوْمَ تَنفَخُ السَّمَاءُ بِأُغْمَامٍ﴾ [الآية: ٢٥].
- (١٠) وفي قوله: ﴿وَيَوْمَ يَخْسُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الآية: ٢٧] الخ.
- (١١) وفي قوله: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الآية: ٣٠].
- (١٢) وفي قوله: ﴿وَتَخَذَ لَكَ جَنَّاتٍ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَذَابًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الآية: ٣١].
- (١٣) وفي قوله: ﴿الَّذِينَ يُخَشِّرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ [الآية: ٣٤].
- (١٤) وفي قوله: ﴿أَزْوَاجٌ مِّنْ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًىٰ أَمْ كُنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَجِيلاً﴾ [الآية: ٤٣].
- (١٥) وفي قوله: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَذَّابُونَ بَلْ هُمْ أَهْلُ سَبِيلٍ﴾ [الآية: ٤٤].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾

تقدم أن معنى «تبارك» يشمل تكاثر الخير والدوام والتعالي على كل شيء، وهو عدل في صفاته وأفعاله ودائم. فانظر إلى الصفات التي ذكرت في حيز هذا الفعل إذا هي:

- (١) أنه نزل الفرقان على النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب الناس (٢) وأنه له ملك السماوات والأرض (٣) ولا ولد له. (٤) ولا شريك له (٥) وأنه خلق كل شيء (٦) وأنه قدره تقديراً وجمعه على أهدى وأتقن الأوصاف.

فهذه الأوصاف هي الخير والبركة من توريتزل إلى الأرض وهداية الناس، وملك يعص سائر الكائنات، وجميع الملوك خاضعة له، وليس له ضد ولا ولد، لأن الولد لمن يفسى فيعوم معاه، والشريك يدل على قوة مقاومة، وليس الانفراد بالملك وعدم المنازع وعدم الفناء الذي دل عليه أنه لا ولد له بمنع من أنه قادر على خلق كل شيء، فربما كان مالكاً لكل شيء دائم الوجود لا ضد له ومع ذلك لا

يعذر عني خلق شيء، بل ربما كان هذا الملك قد أخذه اغتصاباً، فقال: ﴿وَخَلَقُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الفرقان: ٢] فكل ما يملكه في السماوات والأرض هو خلقه لا أنه أخذه عن غيره، ولم يخلق الأشياء اعتباراً، بل جعل لكل شيء قدراً مقدوراً وحداً محدوداً ونظاماً ثابتاً، وهذا هو السبب في بقاء ملكه ودوامه، لأن دوام الملك على مقتضى النظام. فكلما اختلف النظام كان زوال الملك أسرع، وكلما كان النظام أتم كان الملك أدوم. ولذلك يقال: إن العدل أساس الملك. ويدل على ذلك الدائرة المشهورة المضمنة الكلمات التي أرسلها «أرسطاطاليس» إلى الإسكندر المقدوني تلميذه لما فتح بلاد فارس، ورأى أن الناس تقدم للإسكندر الهدايا المالية والتحف الثمينة والذخائر الثمينة من الجواهر والأحجار الكريمة، فرأى أن هديه إلى تلميذه الملك يجب أن تكون أرقى من كل شيء، وذلك هو العلم، فكتب له دائرة فيها ثمان كلمات يرجع آخرها إلى أولها وأولها إلى آخرها كما يرجع هذا الكون كله إلى دائرة يتوقف أولها على آخرها وآخرها على أولها، وهذه صورتها.

وقد تقدمت هذه الدائرة في سورة «آل عمران» وأعدناها هنا لما تراءى من الشرح عليها. ويقال أيضاً: إن «أرسطاطاليس» أوصى أن تكتب له هذه الكلمات الثمان على مدفنه في جهاته الثمان. هذه هي الكلمات الثمان، وهذه هي الوصايا التي عرف الناس قديماً أن لا يبقوا للملك إلا بها. فتأمل أيها الذكي وانظر وتفكر وقل لي: أأنت ترى أن الملك مضطر إلى شريعة وإلى جيش، والجيش إلى عدل، والعدل إلى رعية، والرعية إلى العدل، والعدل إلى دولة، والدولة إلى سلطة وقوة، والسلطة والقوة تحتاج إلى قانون، والقانون إلى الملك. فانظر أأنت ترى أن الفلاح محتاج إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة محتاج إلى العلاج. أأنت ترى أن الناس في الجمعية كجسم واحد. وكما أن العين لا بد لها من

رجل ويد فاليد لا تعمل والرجل لا تنقل بلا عيون مبصرة . إن الأمم لا حياة لها إلا بنظام تام ، ودوام الملك على حسب ثبات النظام ، ولذلك نجد الأمم كلما اختلف نظامها أسرع فناؤها .

هذا في ممالكنا الأرضية . ولتعلم أيها الذكي أننا لم نكوّن دولاً ولم نقيم ممالك إلا على مقتضى القانون الإلهي ، فإن الأدنى تبع الأعلى . ولما كنا عبيداً لله وضع في نفوسنا قوانين الحياة والنظام ، ولكه أعطانا القوانين على حسب قابليتنا . فكلما ارتقت العقول والأخلاق كسان نظام دولنا أكمل . وكلما ضلت العقول والأخلاق كان نظام دولنا أضعف وأقرب إلى الزوال . انظر بعقلك إلى نظام النمل والنحل والزناهير وكلاب البحر والغربان وكثير من الطيور والسمك في البحر وكثير من الحشرات . ألم تر أن الله أعطاهما نظاماً ثابتاً بإلهام لا بتعليم ، فدام نظامها على مقتضى إلهامه . أما الإنسان فإنه الوحيد الذي أمر أن يقضي آثار الحكماء والعلماء ويفكر ، فإن شاء صار أقل من تلك الحيوانات ، وإن شاء صار قريباً من الملائكة .

اعتراض على المؤلف

لما وصلت إلى هذا المقام اطلع بعض العضلاء على هذا ، فقال : يا عجباً كل العجب ! نحن في مقام أن الله له ملك السماوات والأرض وليس له ولد ولا شريك ، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديراً . فما لنا وما لأرسطاطليس ونظام دول الأرض ، ونظام النمل والحشرات والطيور . يا عجباً كل العجب ! إن الناس يقولون فيك إنك مغرم بالبحث في الحيوان وفي الكواكب . فأنت في كل مقام وبأدنى مناسبة ولأقل سبب ترجع إلى ما اعتدته ، ويظهر أن مائة الضير وغيرها ترجع إلى أذهان المفسرين والمؤلفين لا إلى القرآن ، وإلا فلماذا نراك دائماً تخوض في مواضيع لا علاقة لها بضير القرآن .

فأين الشريفاً وأين الثرى وأين معاوية من علي

غيره :

سارت مشرقة وسرت مغرباً شنان بيس مشرق ومغرب

فقلت له : يرحمك الله لا تعجل علي قبل أن أبين لك ما أريده . هأنذا ذكرت لك نظم الدول وأنها كلما كانت أقوى نظاماً كانت أدوم . وأقرب شاهد على ذلك كلام «أرسطاطليس» وهذا ملكنا الصغير ، فنظر إلى ملك الله الكبير . أليست ترى أنه دائم أولست ترى أن الشمس والقمر والكواكب والنجوم والإنسان والحيوان بين يديك . أليست تقرأ في الكتب أن هذه الدنيا كانت من أزمان قديمة مسكونة بأمم ، وأن هذه الشمس وهذه النجوم كانت موجودة . قال . بلى . قلت : فهذا الدوام ناشئ من حسن النظام ، وقد جعلنا الدوام راجعاً لحسن النظام ، فلو لا حسن النظام في هذا الوجود لاختل ، ولا بهدمت الأرض والسماوات كما تخرب الدولة بسوء سياستها . فكيف يمكننا أن نعرف أن نظام الله لا يضارعه نظام إلا بهذه الموازنة ، إذ أننا نرى دولاً تسقط سريعاً بسوء نظامها ، وأما تبقى مئات السنين لحسن نظامها ، والتاريخ وعلوم السياسة كافلان بذلك

ثم إننا نجد نظاماً ثابتاً لا يتدهور ولا يتداعى ولا يسقط ، فإذا هو نظام الله تعالى . فقلنا : إن هذا النظام بديع فوق كل نظام . إننا ونحن على هذه الأرض ضعاف مساكين جهال ، فإذا ادعينا أن نظام الله عظيم يقال لنا : وكيف تحكمون بذلك وأنتم عبيد قصار الأعمار ؟ فلنحكم بالنتائج ونوازن ملكه

بملكنا ونظامه بنظامنا ، فإذا وجدنا دولنا تسارع إلى الفناء وملكه قائم شامخ لا ينقضي ولا يتهدم ولا يتساقط ووجدنا شمسهم وقمرهم وكواكبهم سائحة رائحة غادية دائرة ساهرة جادة لا تنام ولا تفعل ، عرفنا أن ذلك الملك الدائم دل على نظام فوق كل نظام ، وبهذا وحده تفهم هذه الآية فإذا قيل : إنه له ملك السماوات والأرض ولا ولد له ولا تد له وأنه خلق كل شيء ، فهذا كله لا يعطينا أن الملك دائم ، فلما قال : ﴿ فَتَذَرُوهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان : ٢] عرفنا دوامه ، ولا يستعين لنا ذلك إلا بما قدمناه ، وبهذا نعرف قوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ [الملك : ١] ، فهذا معنى تكاثر خيره ومعنى دوام خيره .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : لقد أحست صنعا وأجدت معنى وأريتنا ما لم نكن لتوقعه ، وكأنت بذلك تريت أن مثل هذه الآية داعية إلى النظر في أمور الأمة . قلت : ولم لا يكون ذلك ونحن امرنا أن نتخلق بأخلاق الله ؟ وقد جاء في القرآن : ﴿ إِنْ رَأَيْتُمْ عَلَيَّ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [هود : ٥٦] فهذا من صراطه المستقيم ، وقد أمرنا أن نقول في الصلاة : ﴿ أَقْدِمْنَا الْعِرْصَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ ﴾ [الفاتحة : ٦] ، والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول ، فكأننا أمرنا أن نسير على صراط الله المستقيم ولقد صرح بذلك في آية أخرى فقال : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَسْوَءَ السَّبِيلِ فَتَقَرَّبُ إِلَيْكُمْ مِنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام : ١٥٣] ، فهذه الآية تدعو حثيثا إلى أن نحذو حذو خالق العالم في حسن النظام و لتقدير .

واعلم أن فهم مثل هذه الآية يحتاج إلى علوم الأولين والآخرين ، فإن قوله : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان : ٢] تدعو إلى البحث في كل شيء . تدعو إلى البحث في الأنهار . في المزارع . في أضواء الشمس . في نفس الشمس وفي القمر وفي الكواكب . انظر وتعجب ! انظر إلى الدائرة التي سبق ذكرها في كلام « أرسطاطاليس » ، فانظر كيف جعل الأمة قد ارتبط بعضها ببعض ، وأنت متى تأملت العالم كله وجدته على مثل هذا النظام والتقدير ، ترى ضوء الشمس يحرك البخار من البحار ويحرك الهواء في الجو فيصير الهواء ريحا هابة ، ويحمل البخار ويسير به بين جبلين ليحفظه وهو جار ، حتى يحمل البخار إلى عشرات الأميال بعيدا عن البحر فيسقط مطرا على الأرض ، ويكون هناك لخب فينبت . والشمس التي أثارت البخار وحركت الرياح هي بعينها تلح على الحبة وعلى الأرض فتنبت وتحرق حبا آخر ، والشمس لا تزال تلح بأشعتها فيخرج الخب فيأكله لسان . ولا حياة للناس ولا للنبات ولا للحيوان إلا بالماء والرياح التي تهب من وقت لآخر ، ثم يصير الماء الذي في أرض الزرع وفي أجسام كس بخارا يصعد إلى الجو فيرجع مطرا ، وهكذا تلك الرياح لا تزال دائرة . ولقد تقدم أن تنفس الحيوان لا بد منه في لقاء النبات وتنفس النبات لا بد منه في بقاء الحيوان ، فهناك تبادل سبق إيضاحه بحيث لا يعيش الحيوان ولا يعيش النبات إلا إذا كان كل منهما موجودا على الأرض . وهكذا أيضا غذاء الحيوان لا بد منه أن يكون نباتا وإلا هلك . ومما تدل عليه كلمات يكون من الحيوان والإنسان متوقف عليهما ، والجميع متوقفون على الرياح والماء ، وهما متوقفان على الشمس ، والشمس لا بد من سيرها ، وسيرها متوقف على شمس أخرى تدور حولها ، والشمس الأخرى تدور حول أخرى ، وهن انقطع علم الناس . فإذا قال « أرسطاطاليس » هنا ثمان كلمات فدنا هناك كلمات لا نحصى ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا نَبْعُدُ مَعَادًا لَكَلِمَتٍ رَبِّي لَنُبْعِدَ الْبَحْرَ قَتِيلًا أَنْ تَفْقَدَ كَيْفَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِقِلَابٍ مَعَادًا ﴾ [الكهف : ١٠٩] .

مثّل هذا فليدرس القرآن وليدرس الناس هذا النظام العجيب وإلا فلا معنى للحياة . فبعثل هذا فليعرف الناس تقدير الله للملك ، وكيف قال الله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان : ٢] فالتقدير يعرف في الكليات وفي الجزئيات فأما الجزئيات فقد تقدم في هذا التفسير ما فيه مقع لليب ولقد ذكرنا فيه نظام الإنسان والحيوان والكواكب ، وكتبنا فيه من كل من ، ولم نذكر الحل ولا العمل ولا العنكبوت ، إلا كتبنا في عجائبها ، فبعضها قد كتبنا فيما مضى ، وبعضها سيكتب إن شاء الله إن دامت الحياة في حينه متى وصلت إليه ، ومن درس الدوائر التي في الإنسان من دائرة العقل إلى دائرة التنفس إلى الدائرة الدموية إلى الدائرة العداية ، رأى تعاوياً بديعاً جداً ، فإن العقل يدار به نظام الجسم فإذا مست نار الجلد أسرع الإنسان إلى مجانبتها ، وذلك بالحواس وهي هنا حاسة اللمس ، وإذا جاع الإنسان احتال في طلب الغذاء وذلك بالعقل والحواس والحوارج . ثم إن دائرة التنفس تدخل الهواء في الرئتين فيصلح الدم ثم يخرج من الفم حاملاً الكربون أي المادة الفحمية ليدفعها إلى الهواء ، وهذه المادة الفحمية تذهب إلى النبات فتعديه ، فهي ضرر في الإنسان منفعة في الحيوان .

ثم إن الدائرة الدموية التي أصلحها التنفس عبارة عن دم يجري في الأذين الأيمن والبطين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيسر في القلب ، فالقلب عبارة عن أربعة مجاويف : اثنان أعليان واثنان أدنيان ، ويقابل في الرئتين الهواء الجوي فيصلح ويرجع للقلب ويتفرع للشرايين الممتدة في أعلى الجسم وفي أسفله لكل منهما يمرق غليظ مفرق إلى فروع تمتد وتغور في سائر أطراف الجسم . فانظر كيف احتاجت الأعضاء إلى الدم لتأخذ منه ما يعوض ما من فقدته من المواد التي صارت فحماً ، وكيف احتاج الدم إلى الهواء لينقى من المواد الفحمية ، وكيف احتاج الهواء في دخوله إلى أن يكون في الرئتين ، وكيف كانت الرئتان لا يدخلهما الهواء إلا بعد مروره بالقصة الهوائية ولا يمر بها إلا بعد دخوله في الخنجر ولا يدخل فيها إلا بعد دخوله من الخيشوم ، ثم إن الدم لا يكون إلا من خالص الغذاء ، وخالص الغذاء يكون في الأمعاء ، وخالص الغذاء في الأمعاء يكون آتياً من المعدة والغذاء في المعدة جاء من المريء ، والمريء أخذه من الفم ، والفم قد مضغه بالأضراس ، وقد تلقاه عن الشفتين وهما عن اليد ، واليد تناولته من المائدة ، والمائدة مدينة للخيار والطاح ، وهما مديان لنفلاخ ، والنفلاخ يزرع الأرض ، فالزرع متوقف على الفلاح المتوقف على الطعام ، فصار الطعام متوقفاً على الطعام ، والفلاح متوقفاً على الفلاح ، وهذه الدائرة هي عيها التي قالها « أرسطاطاليس » : إنما هذه أطول وأطول . وقد قدمت لك أن هذه الدائرة لا نهاية لها ، بل هي متسلسلة تسلسلاً يفوق إدراك البشر . فدوائر الناس في مدنها على مقتضى دوائر الله في نظام ملكه

بهذا ملتفهم كيف قال تعالى هنا : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الشورى : ١] الخ ، ثم قال : ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفرقان : ٢] ، كأن الله يقول لنا ، أن أنزلت القرآن على محمد ليفرق بين الحق والباطل والحرام والحلال ، وإذا كنت أنا الذي أنزلت القرآن على محمد فأنا الذي قدرت كل شيء تقديراً ووزنته بميزان العدل ، فأنا الذي وزنت السماوات والأرض فلتزنوا نظامكم على نظامي . فأنا إذا أنزلت الفرقان على عبي قسباني أقصد أن تجعلوا ، تطمكم على وفاق نظامي ، أي : أن تجتهدوا أن تكون نظامكم أكمل نظام على قدر الإمكان ألسنت أنا القائل .

﴿وَأَسْمَاءَ رَقَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَازَ﴾ (٢) ﴿أَلَّا تَنْظُرُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ (٣) ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرسم: ٧-٩]، فأنا وزنت السماوات والأرض لأجل أن تسيروا على نظامي في الوزن والعدل، أي لأجل ألا تطغوا في الميزان، أي: لا تزيدوا فيه، وليكن وزنكم بالحق ولا تنقصوه على مقتضى نظامي. هكذا هنا يقول الله تعالى: أنا أنزلت القرآن على عبيدي ليكون للعالمين نذيراً. ثم وصف نفسه سبحانه بصفات الملك الدائم الذي هو على أحسن تقدير، وبهذا تجلى المعنى على أحسن ذي وأبهى جمال وأبدع صفة وأوفى بيان.

حكاية عجيبة بديعة سارة شارحة للصدور في اللطيفة الثانية

وهي قوله تعالى: ﴿تَفَذَّرَهُ تُقَدِّرًا﴾ [الآية: ٢]

لقد سبق الكلام على التقدير في اللطيفة الأولى بما لا مزيد عليه. ولأذكر لك حكاية بديعة شارحة لصدرك وإن كانت دقيقة المعنى، فأقول:

بينما أنا أكتب في هذا التفسير إذ قرأت في الجرائد المصرية يوم الثلاثاء ٣ فبراير سنة ١٩٢٥ الموافق ٩ رجب سنة ١٣٤٣ هجرية خبر رجل إفرنجي ألقى محاضرة في بلادنا المصرية وهو ألماني الجنس، وتلك المحاضرة مناسبة لهذه الآية، فأردت أن أثبت المقصود منها لتكون من عجائب العلم وبدائع القرآن والمصادفات التي تدهش القارئين الأذكياء، فأقول:

إن هذا العالم اسمه البارون «ولدمير اوسكول» ألماني الجنس وهو روسي المنشأ، وقد ساج العالم وألف كتاباً عن بلاد شتى. وقد دعاه أهل القوقاز وهم مسلمون فعاش بينهم أسداً طويلاً فأعجب بهم، ثم توجه إلى «إسوح» ووقع في يده كتاب في جامعة «استوكهلم ولوند» عن مصر مشتمل على حكم «توت» المعروف باسم آخر هو «هرمس تريس ماجستس»، والحكم التي وردت في هذا الكتاب جاءت في اثنين وعشرين صورة رمزية كانت مرسومة على جدران هيكل بمنفيس تهدم ولكن بقيت أوصافه، فألقى محاضرات شيقة من هذا الكتاب في «إسوح» وفي ألمانيا وفي ندادمارك وجعلها في كتاب، ولهذه الصور اتصال بعلم الأرواح، والمهم ما ذكره في إحدى محاضراته بمصر بما يوافق هذه الآية. قال:

إن المصريين القدماء كان عندهم من الحساب نوعان: نوع عام يعرفه الناس، ونوع خاص لا يعرفه إلا رجال الدين. أما النوع العام فهو الجمع والطرح والضرب والقسمة. وأما الذي يختص برجال الدين فهما الجمع المقدس والطرح المقدس. وبيان ذلك أن واحداً ليس من الأعداد وإنما هو خاص بالله تعالى، لأن العدد كلمة دالة على التعدد والواحد لا تعدد فيه، فهو خاص بالله تعالى، وجميع الأعداد مركبة من الواحد، فإذا زال الواحد زال العدد، وإذا زال العدد لم يزل الواحد، وهكذا الكسر لا يكون إلا بالواحد فلا نصف ولا ربع ولا جزء من ١١ ولا جزء من مئات الألوف إلا إذا كان الواحد، فالواحد هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو كل شيء. ثم إذا أضفنا إلى الواحد ٣ ثم ٣ على طريقة المتوالية العددية التي تكون بزيادة ٣ فنقول: ١، ٤، ٧، ١٠، ١٣، ١٦، ١٩. هذه المتوالية العددية فيها تكوين سر هذه الدنيا عند قدماء المصريين، بل فيها سر المبدأ والميعاد. فيها سر الأولين والآخرين فيها سر الدنيا والآخرة. فيها الرفع والخفض والموت والحياة والعمارة

والخراب، فيها سر الله وسر الخلق، فيها سر كل شيء، وبيانه أملك إذا أضفت ٣ إلى واحد بطريق الجمع المقدس فإن ذلك إشارة إلى آثار الله في الطبيعة، فترى الفصول الأربعة، وترى الصبح والظهر والعصر والمغرب يكون من مجموعهما الليل والنهار، وترى أكثر الحيوان الظاهر على أربعة أرجل، وترى هناك جهات أربعة ورياحاً أصلية أربعة وهكذا من كل ما هو أربع، فإذا أضفنا ٣ أخرى صار العدد ٧ وهو الكمال في كل شيء، في الفرد وفي المجموع فأما عشرة فهو رمز إلى منقلبات الحياة من رفع وخفض في الأفراد والأمم، ورقم ١٣ إشارة إلى الموت موت الأفراد وموت الأمم، ورقم ١٦ إشارة إلى ادمار والهلاك التام، ورقم ١٩ إشارة إلى الحياة التامة ورجوع جميع الأحياء إلى حياة كامنة هذه هي الرموز التي كانوا يقولون إنها تدل على هذه المعاني، وكأنها صور رمزية دينية تقرب المعاني العبيدة.

وأن أزيدك على ما قاله أن هذه المتواليات العددية إذا أضفنا أولها إلى آخرها صار المجموع عشرين نصفها عشرة، أي أن الحد الأول والحد الأخير منها يساويان الحد الأوسط مضروباً في اثنين إن كان واحداً، أو الحدين الأوسطين مجموعين معاً إذا كانا اثنين، كما إذا ابتدأنا بواحد وختمنا باثنين وعشرين فإنك تضيف الواحد فيكونان ٢٣ وهما يساويان الحدين ١٠ و ١٣ متضافتين إلى بعضهما، لأن الحدود في هذا عددها ثمانية، فيكون الوسط حدين، فأما فيما قبله فإن عدد الحدود سبعة ووسطها عدد ١٠ فيضرب في اثنين، ولعلك تقول: ما للآية وهذه المحاضرة؟ أقول: إن الآية أفادتنا أن الله واحد لا شريك له وأنه لا ولد له، وكل هذه المعاني يرمز لها بعدد واحد لأن الواحد منه كل شيء، وأما قوله ﴿تَرْؤُا آلَافَ قُرْآنٍ عَلَىٰ عِتَمٍ﴾ [الفرقان ١] فقد رمزوا له بآثار الله في الطبيعة، ومعلوم أن لله أثرين: أثر في الخلق والتقدير، وأثر في الهداية، فهنا له الرمز عندهم بعدد أربعة. وأما كونه تعالى له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقد رده تقديره، فذلك رمزوا له بالعدد سبعة كما تقدم، وبالعدد ١٠، لأن الخفض والرفع من أنواع التقدير، وبعدد ١٣ وبعدد ١٦، لأن الهلاك والدمار من نوع التقدير، وأما عدد ١٩ فهو الرموز له بإعادة الخلق بعد العدم.

بهجة العلم في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾

إلى قوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

وفيه ثلاث ياقوتات

الياقوتة الأولى: في قوله: ﴿يَكُونُ لِلْعَلَمِينَ نَدِيرًا﴾ [الآية: ١] مع قوله: ﴿وَلَمْ يَشْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الآية: ٢].

الياقوتة الثانية: في نظام الآية من حيث ترتيب جملها إذ قدم تنزيل الفرقان في الذكر على خلقه للسماوات والأرض مع أن الترتيب العملي يخالف ترتيب نظام الآية.

الياقوتة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الآية: ٢]

الياقوتة الأولى: في قوله تعالى: ﴿يَكُونُ لِلْعَلَمِينَ نَدِيرًا﴾ [الآية: ١]

مع قوله: ﴿وَلَمْ يَشْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الآية: ٢]

اعلم أن الحكماء من الأمم العظيمة أجمعوا أن الله لا يحكم عليه زمان ولا مكان، وبرهنوا على ذلك بأن الزمان إنما جاء من دوران الشمس والكواكب، والمكان إنما حصر بترتيب هذه العوالم.

إذن الزمان يحكم علينا، أما خالق العالم فالزمان حادث بفعله ولا حكم له إلا علينا. إذن الله لا يحكم عليه زمان ولا مكان، وقد تقدم هذا في بعض هذا التفسير.

والزمان بالنسبة للأفراد يعد بالسنين، وبالنسبة للأمم بعد بالقرون. إن الله يعد للطفل قبل ولادته كل ما يحتاجه حاسباً زمانه، فلا يكاد يكمل خلقه في الرحم حتى ترى دم الأم يأخذ في التوجه لشديدها، وهناك يأخذ ذلك الجهاز الشدي في تحويل الدم إلى لبن شيئاً فشيئاً، وترى هناك أهل لطفل قبيل ولادته قد أعدوا له القابلات والثياب التي تكون وقاية له والحجرة التي يعيش فيها. فهاهنا يكمل الاستعداد لاستقبال ذلك الصيغ الحبيب، فالمال يذل والدم يصير لباً والحكومة تعد الدفاتر لقيده. كل ذلك لطفل قادم من الرحم نازل بهذه الأرض المباركة الطيبة. هذه أفعال الله في طعل قادم إلينا. إذن الحكمة التي دبرت هذا العالم لا تذر فرداً إلا أحاطته برحمة لا حد لها. فلنظر للأمم فنقول:

علم الله قبل أن يخلق هذا العالم أن هذا الإنسان الذي يخلقه على وجه الأرض لا يقدر عقله أن يفهم أن إله العالم بعيد عن المادة متعال عنها، فأنزل آياء وعلم حكماً قديماً وقيل لهم: قولوا إني لا تراني العيون ولا تحيط بي الظنون، فقال ذلك «بوذا» و«خريستا» بالهند، وقالها «يو» و«كونفشيوس» بالصين، وقالها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فما كان من الأمم إلا أن اخترعت أمرين: الأول: أنه خيل لهم أن الإله كالآب والمادة كالأم، وأن أحد القديسين كلابن، فقالوا: إن الله له ولد وولده بين ظهرانينا وقد أرسله وطلب لأجلنا، ورفع ذلك ليهلوا للناس أن لهم إلهاً، وإلا فكيف يكون إله لا نراه ولا نرى له ابناً. أليس الله مثلاً يلد. أليس يجب أن يرسل ابنه لنا كما يرسل الملوك أولياء العهد في البلاد التي يحكمها. الأمر الثاني: أنهم لم يقدروا أن يتصوروا موجوداً لا يرى، فعبدوا الكواكب ثم الأصنام التي ملأت السهل والوعر في العالم الآن. وقد تقدم هذا الأمران في سورة «القرة» عند قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٢٢]، وفي سورة «المائدة» في آخرها، وفي سورة «إبراهيم» عند ذكر الأصنام، وفي سورة «مريم» عند ذكر المسيح، وفي سورة «الأنبياء» عند قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ﴾ [الآية: ٢٥] الخ.

علم الله أن الإنسان ستكون هذه حاله، وعلم أن دين المسيح الذي أحمله توحيد سيقبله أهل الأرض ويجعلونه كأديان الآشوريين والبابليين وقنساء المصريين وأهل مكسيكا القدماء وهكذا. إذن جعلوا أباً وابناً وروح قدس. العالم الإنساني كله كجسين في بطن أمه، وهذا الجنين عاش في هذه الأرض إما ٥٠ ألف سنة وإما أكثر إلى ٣٠٠ ألف سنة. هذه الآلاف يمكن أن نحسبها شهوراً بالنسبة للأمم، فنقول: إذن الأمم لا تزال طعنة، وهذا الطفل يريد أن يتعلم فمع حروفاً من كلمات لعلم قديماً، وبقي جاهلاً لأنه لم يستحكم عقله، ودخل معابد الأصنام النائية عن الإله، ومرتحو بما عندهم من العلم. فماذا فعل الله للناس؟ أرسل لهم رسولاً من أمة جاهلة وهو لم يتعلم مثلهم، فقال لهم: لا أصنام ولا ألهاء وكسر الأصنام ودم عقيدة الأبناء، ورفع سيفه آونة وأعلن السلام في الأرض ثم فارق هذه الأرض إلى ربه. مضى على إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ١٣ قرناً، فلو أن نحسب هذه القرون أعواماً باعتبار آخر غير الاعتبار السابق ونقول: إن هذا الإنسان لا يزال مراحمقاً، وإن أهل هذه الكرة لم يتم التواصل بينهم ولا عرفوا تمام المعرفة حقائق الأشياء، وهم أولاء الآن أخذوا

يُدْرَسُونَ. فماذا تم في ذلك؟ نقول: أذكر لك حادثتين اثنتين لا ثالث لهما: الحادثة الأولى: معابد بلاد الصين والإسلام المنتشر فيها. الحادثة الثانية: كيف انتشر الإسلام في جهات أفريقيا المظلمة على نهر النيجر، فنقول: هذا الطفل الذي أرسل الله له معلماً بعد الأزمان السابقة قد صنع الله معه ما صنعه مع الطفل المولود حديثاً. فكما أن الطفل الحديث الولادة ترى الاستعداد له على ساق وقدم، هكذا هذا الإنسان الذي أخرجه الله في هذه الأرض قد هبأ له اليوم نبياً ليخرجه من جهالته لأنه علم أنه أخذ يستعد للارتقاء، فقد مضى ١٣ عاماً فقط بعد نزول القرآن باعتبار أن القرن عام وهذه الأعوام بالنسبة لعمر هذا الطفل قليلة جداً لأنه سيميش كثيراً

الآن أخذت الحفائق تظهر في أهل الأرض فانظر إلى أمة الصين. إن للصين أنهى معبودة يقدها الشيوخ ويحفرها ويستعزى بها الشبان. فترى هناك فوق جبل «تايشان» في تلك البلاد القاصية معابد يحج إليها المتديون بها بمشقة عظيمة، لأن ارتفاع الجبل ٥٠٠٠ قدم فوق سطح البحر، وترى السلم الموصل إلى المعبد له ٧٠٠٠ درجة، وترى الحاج لا يبلغ هذه القمة إلا بمشقة عظيمة، ولذلك ترى هناك حمالين يحملون الحجاج إلى الأصنام فوق الجبل، وفي الطريق زوايا صغيرة للآلهة الصغيرة وزوايا كبيرة للآلهة الكبيرة، ويجد الحاج بيتاً للشاي ليستريح في الطريق من مشاق الصعود، فهذه الآلهة التي إذا حج إليها المؤمن بها رجع بعد طول الشقة ووعناء السفر والجهد والنصب قرير العين لا يخشى الموت، قد باتت معابدها اليوم معرضة للاحتقار والاستهزاء والسخرية من الشان الذين قرؤوا الحكمة والعلم وتنورت بصائرهم إذ يرون أنها أحجار لا نصر ولا تنفع كما ينطق به القرآن، وتراهم يذهبون إليها لتنجيها تحقيراً لشأنها، وذلك العقل مطابق للقرآن.

كيف ينتشر الإسلام في أفريقيا المظلمة

جاء في الأخبار المنشورة في الصحف في أيامنا هذه أن «تشارلس ريد» السائح الإنجليزي يقول: إنه وجد رنوجاً في نيجيريا يعرفون اسم «أرسطاطاليس» ويجادلون في فلسفته، وذلك بسبب قرؤهم من الكتب الإسلامية التي دفعهم الإسلام إلى قراءتها، وأن الإسلام بدخوله بين القبائل يرول نظامها المحضف القديم والعسف والظلم بسبب نظام إسلامي جميل فيه الولاية والمحاكم، وكل امرئ من هؤلاء الأحكام يشعر بأنه مسؤول أمام ربه. وهؤلاء الزنوج في حال همجيتهم ووثنتهم يقيمون على عادات جاهلية، فيأكلون لحم الميتة ولا يسألون بالأقدار ولا يعرفون المحارم بالزواج، وقد يأكل الابن أمه إذا ماتت، فإذا دخلوا في الإسلام رأيت الأمر غير ذلك فيعرفون معنى الطافة ويتفقهون في الدين وقرؤون الكتب التي ألغها المسلمون.

فهاتان الحادتان من الحوادث الكثيرة اخترتها لتقف أيها الذكي على مقدار جهل هذا الإنسان اليوم فها هو ذا الصيني العريق في المدنية والصناعة والعلم لما ظهرت نوارق إشراق شمس العلوم أخذ يدنس الأصنام محترقاً بها معابده. وها هو ذا الإفريقي المتوحش لما بلغه دين الإسلام بطريق مقبول تدب به واتقى ربه، وهذا في آخر الدنيا شمالاً وهذا في آخرها جنوباً ثم إن هؤلاء المسلمين عند نهر النيجر لا يحلو إسلامهم من خرافات تبعاً لعوائدهم. ولقد يسمع الإنسان بحجاج يسمون «التكاونة» فهم هؤلاء أنفسهم يمشون على أقدامهم إلى مكة يسألون الناس تكفياً ويموت أكثر من نصفهم في

الطريق . ثم إن سلطان الزوج في « برموه » في « نيجيريا » الفرنسية مسلم لا تفوته صلاة ولا يهمل فرصاً ، ولكنه مقيم على عوائده الأفريقية فهو ياكل تحت شجرة من أشجار « المنجة » ، ورعاياه لا يطورون إليه ولا يخاطبونه إلا إذا ولاهم ظهره ، والجوقة الموسيقية كذلك لا تعزف إلا إذا ولت ظهرها إليه . هذا هو الإسلام يهدي الإفريقي وهاموذا في بلاد الصين الكثيرة الأصنام تلك الأمم التي عند أهلها آثار من العلم ، وقد اتضع العلم لهم الآن فحرقوا الأصنام .

فيا ليت شعري ماذا يصنعون الآن أقول : إن لهم ملجأ يلجؤون إليه كما أن لطفل عند ولادته ملجأ يلجأ إليه ، فملجأ الطفل القابلة ولبن أمه والعطف العام عليه ، وملجأ هذه الأمم الوثنية وحشية كانت أو متمدينة أن ربها ليس يعاقل عنها كما لم يفعل عن الطفل وهؤلاء الأطفال وهم أبناء آدم في اشيمان والجنوب قد أعد لهم الله اللغات قبل ظهورهم ، أو الأساتذة قبل زمن تمبيرهم . عاية لأمر أننا معقل عمل الله في الطفل لأنه أمر سهل ولنا نعقل عطفه على الأمم ، فنظن أن عطف الله على الطفل قد بلغ النهاية وعطفه على الشعوب قليل ، ولكننا عند النظر بالحكمة نرى عطفه على الأمم أبلغ من عطفه على الطفل ، لأن الأمم مجموع أفراد ، أفلا نرى أنه أنزل القرآن وقال للمسلمين : اقرووه وانشروه ، فقرأوه ونشروه .

ولما انتشر في بلاد الصين لم يف هذا الدين الإسلامي بحاجات تلك الأمم لأنهم قوم علماء وحكماء حكمة قديمة غامضة ، والمسلمون هناك ٧٠ مليوناً ، ودين الإسلام اشائع بينهم لم يخرج عن الأحكام الشرعية التي اجتهد فيها أبو حيفة ، ولذلك تجد الوثنيين الذين يحرقون هذه الأصنام يقولون للمسلمين : إن دينكم لم يخرج عن كونه دين طلاق وفسخ وإجارة وعقد وما أشبه ذلك ، أما الحكمة والعلم ونظام الله في الأرض وعجائب الشمس والقمر وما أشبه ذلك مما يعرف نحن فإن دينكم خال منه ، فلا فكر لكم معاشر المسلمين إلا في الصلاة والوضوء والغسل والحيز والنفس والولادة وأحكام ذلك كله ، وأنتم أيها المسلمون عن العلم محجرون .

هذا هو الذي أخبرني به العالم الصيني المسمى « وان وين كين » حينما زار مصر ، وقد ذكرت خبره في مواضع من هذا التفسير ، وقال : إن أربعة قواد من قواد الجنود الصينيين أرسلوني لأبحث في أقطار الإسلام لعل هذا الدين حقيقة عدو للعلم كما يقول علماء الصين وهم حنفية المذهب ، أم الأمر على خلاف ذلك ، ولقد قال لي : لقد وجدت في مصر حركة عظيمة ، وقد اطلع والحمد لله على تفسير سورة « الفاتحة » وعلى تفسير سورة « البقرة » ، ولقد قال لي إنه سيجزم « الفاتحة » وكتاب « القرآن والعلوم العصرية » ، وسافر وأنا لا أدري الآن ما فعل

إن هذا الدين الإسلامي لما انتشر في الأرض وأخذته أمم بعد العصر الأول لم تفهم ما يراد منه ، فأحدوا يبلونه بلا عقل ، وحصروا العقل الإنساني في أحكام العقه وفرو عنها إذن هذه الأمم التي حملت هذا الدين بعد العصر الأول ليسوا كقروأ لهذا الدين ، ولما أدرك الحقيقة الإمام العزالي في القرن الخامس الهجري ألف كتاب « الإحياء » وقال إني أريد أن أحيي به عصر الصحابة ، أولئك الذين كانوا يهتمون من الإسلام ما لا يفهمه من بعدهم . ذلك أنهم كانوا يعلمون أن معرفة الله بالطريق العجائب والمخلوقات هي أصول هذا الدين ، وهكذا علم الأخلاق وتهذيب النفس تهذيباً عملياً ،

وتم أهل زمانه ذماً شنيعاً، ونقل ما قاله ابن مسعود يوم موت عمر: «قد مات تسعة أعشار العلم»، فقالوا له: نحن أصحاب رسول الله نعلم العلم، فقال: لست أريد هذا ولكن أريد العلم بالله تعالى ولما وصلت إلى هذا المقام حضر صاحبي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في معصلات هذا التفسير فقال: لقد أطلت المقال فما ملخصه؟ فقلت:

(١) إن الأمم كلها أطفال.

(٢) وأن رحمة الله تشمل الأمم كما تشمل الأفراد.

(٣) وأن الله مهد لهؤلاء الأمم بدين الإسلام كما يهد للصبي ندي أمه.

(٤) ومن ذلك أنه نشر الإسلام في الصين عابدة الأصنام وفي نيجيريا المتوحشة

(٥) وأن المسلمين في الصين كفية المسلمين ليسوا يعرفون من الدين إلا ألفاظ القرآن، فهم له

قراء ولا الأحكام الخنقية والشافعية الخ.

(٦) وأن هذه الأمم استعدادهم لحمل هذا الدين ضعيف فلم يكونوا كالصحابة في العصور

الأولى ولا التابعين.

(٧) وأن الإمام الغزالي رحمه الله أدرك هذه الحقيقة فنادى في الناس بكتابه «الإحياء» يقول:

أيها الناس، دين الإسلام أن تعرفوا جميع العلوم في هذا الوجود، وأنتم ما علمتم اليوم إلا القليل جهالة وبلاهة. وقد مضى بعد قوله ما يقرب من ألف سنة والمسلمون نائمون، ولذلك لن يقدرُوا أن

يهدوا أكثر الأمم الضالة التي تعد الأصنام. فقال: وما دواء هذا الداء؟ قلت: دواؤه في:

الهاقوة الثانية، وهي أنه ذكر تنزيل العرقان قبل قوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

فقال: وأي شيء في هذا التقديم والتأخير، وهل لهذا أهمية في هذا الموضوع؟ قلت: إن الدواء

في هذا التقديم والتأخير. فقال: اذكر حادثة توافق هذه حتى نستأنس بها، فقلت: قد تقدم في هذا

التفسير أن أبا بكر رضي الله عنه وقف خطيباً في سقيفة بني ساعدة وقال للأنصار: أسلمنا قبلكم

وقدما في القرآن عليكم فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار فنحن الروراء وأنتم الأمراء. فبهذا التقديم في

الآية حكمت قریش العرب وأمم الإسلام قروناً وقروناً، فكان منهم العباسيون والأمويون والعلوية

وهكذا، كل هذا لتقديم كلمة على كلمة. وهكذا ترى الإمام الشافعي يقول: يجب في الوضوء تقديم

الوجه على اليدين، ولماذا هذا؟ لأن الله قدمه في الذكر في آية الوضوء، واستدل بالحديث: «ابدؤوا بما

بدأ الله به».

فلما سمع صاحبي ذلك قال: أما الآن فقد أن أن أسمع ما تقوله في هذه الآية من حيث التقديم

والتأخير لأن الحجة قائمة. فقلت: إن الله خلق السماوات والأرض قبل أن ينزل القرآن. قال: نعم.

قلت: ولذلك يقول: ﴿يَأْتِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [العرقان: ٢]، وهذه جملة اسمية تقتضي

الثبوت والدوام، أما نزول القرآن فقد ذكره بجملة فعلية تقتضي الحدوث. قال: هذا حق. قلت: فلو أن

نظم القرآن مشى على سنن آية الوضوء وعلى سنن آية المهاجرين والأنصار، وبعبارة أخرى: لو أن

نظم الآية هنا اعتبر فيه مجازاة ما هو موجود لكان هكذا: تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات

والأرض ولم يتحد ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً ونزل العرقان على

عبده ليكون للعالمين نذيراً. الله لم يفعل ذلك هنا مع أنه مقتضى الترتيب الوجودي، وإنما عدل الله عن ذلك بسر ظهر في عصرنا وحكمة بهرت في أيامنا. ذلك هو ما عليه المسلمون الآن.

المسلمون الآن يقرؤون القرآن ولا يعرفون إلا التزويل فهم يتدثرون بحفظه عن ظهر قلب ثم يقرؤون الأحكام الشرعية فلذلك صاروا أجهل الأمم، مع أن القرآن كلام الله وملك السماوات والأرض فعله، وقول القائل بفسره وبينه فعله، ونحن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبع فعله وقوله: أفلا نفعل مع الله ما تفعله مع نينا ومع الناس. ننظر لأفعال الناس أكثر مما ننظر لأقوالهم. أفلا نجد في تتبع أفعال الله كما قرأنا أقواله وبناء عليه يجب في إصلاح المسلمين أن نخرج قول الله بفعله في التعليم.

إن قول الله أشبه بما يحيي الجسد الإنساني من الدم، وهذا الدم الجاري في جسم المرأة لتغذية الجنين يفيد الجنين ولكنه لا يفيد الطفل كما قدمنا أنما، فاقضت الحكمة أن يكون هناك جهاز يصنع فيه الدم فيكون لبناً يشره الطفل الذي كان جنيناً. هكذا الأمة الإسلامية التي كان أهلها أجنة يحيون بالقرآن حياة الجنين في رحم أمه، فلذلك لم يصلحوا لقيادة الأمم العظيمة، ولا تفهيم الناس الحكمة، حتى إن المسلمين في الصين لم يغيثوا عباد الأصنام بمعرفة حقائق الدين الحكيم لجهلهم بها، فهم يتخبطون في عبادة الأصنام يائسين من دين حق في الأرض.

المسلمون أصبحوا اليوم غيرهم بالأس. فإذا كانوا بالأس أجنة فهم اليوم في حال الرضاع، فحق لهم أن يعطوا الدين مصحوباً بالعلم، وذلك هو المعبر عنه بدين الفطرة، وهو الوارد في الحديث إذ خير صلى الله عليه وسلم بين الحمر واللبن ليلة الإسراء، فاختار اللبن لأنه الفطرة، وإنما عبر عنه بأنه الفطرة لأن الفطرة تقتضي التدرج في التربية. فقال صاحبي: هذا القول غامض، أي تدرج نريد وكيفية هذا التدرج؟ فقلت: إن الأمة إما أن تحفظ القرآن وتعرف الأحكام وهي لجهل العلوم كلها، فهذه أشبه بالجنين. وإما أن تعرف ذلك كله ممتزجاً بالعلوم، فهذه أشبه بالطفل يرضع ثدي أمه، وهذه ليست حالاً غريبة على الطفل، فقد كان بالأس يتغذى بدم أمه فلما ولدته أخذ يتغذى بتمس اللبن الذي كان يتغذى منه بالأس ولكنه بحال جديدة، فهو لم يغير غذاءه إلا عرضاً ولو أنه أعطي بعد الولادة حبراً لمرض ومات. هذه حال الطفل فإذا كبر أخذ يأكل الحبز وغيره. هكذا حال الأمة: (١) حفظ عن ظهر قلب. (٢) ثم دين مع العلم. (٣) ثم دين مستقل عن العلم وهذه هي الحال الثالثة.

فدين الفطرة أن يمزج العلم بالدين وهي الحال الثانية. فأما الخمرة فهي غير موافقة لمراج الجسم فهي ضارة به. فهذه الأحوال الثلاثة أشبه بأحوال الإنسان الثلاثة في التغذية. فقال صاحبي: إذن أنت تقول إن قوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان ٢٠] بعد قوله: ﴿سُبْحَانَ الْقُرْآنِ﴾ [الفرقان ١] أشبه باللبن، وذلك يمزج العلم بالدين بالطريق التي اتبعها أنت في التفسير. وبمسألة أخرى: أمك الآن تقول: تنزيل الفرقان أشبه بحال المسلمين العادية، ومزج العلم بالدين هي الحال التي ينقلون إليها الآن. فقلت: نعم. فقال: ولكن فأنك أن مصطفى كمال باشا نقل تركيا من حال إلى أخرى وقال: العلم شيء والدين شيء، أعني أنه فصل العلم عن الدين كما فعلت فرنسا، ويظهر أنه نجح في ذلك بدليل أن الأمم كلها تنهابه الآن. فقلت: هذه طريقة نافعة ولكنها خطيرة، والطريقة التي أقولها الآن لا خطر فيها

وما هذه الطريقة إلا كطريقة أطباء عصرنا الذين يستعملون المسهلات والمركبات في الأدوية ولا يسرون على النظام الطبيعي، وأحسن الطب ما كان جارياً على التاموس الطبيعي، فإذا أكل الإنسان الفواكه والخضر وترك ما يضر استعماله وبرز في الهواء والشمس فإن ذلك أفضل من استعمال الأدوية التي تنفع مؤقتاً ثم تترك أثراً في النفس تتبعه آثار ثم ينتهي بالموت. وما مثل المسهلات والأدوية المركبة في المرضى إلا كمثل الاتكال في الدين على المعجزات وخوارق العادات كما تقدم في سورة «طه»، فكما أن الشفاء في المسهلات والمركبات وقتي يعقبه مرض آخر هكذا الاتكال على خوارق العادات يعقبه رد فعل، ويقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١]، إذن فما لهم يطلبون خوارق العادات؟ قال صاحبي: إذن هنا ثلاث مسائل: مسألة فصل الدين عن السياسة كما فعلت فرنسا وتركيا. ومسألة الأدوية المركبة والمسهلات ومسألة خوارق العادات.

ولقد جعلت هذه المسائل الثلاث من واد واحد. وهنا مسائل ثلاث مقابلات لها، وهي: إعطاء الأمة الدين مع السياسة فهو إذن كالدين وهو موافق للمطردة كما في الحديث، وإعطاء المريض الأغذية اللطيفة بدل المسهلات، وتعليم الأمة العلوم العقلية مع الدين بدل الاتكال على خوارق العادات كالمسألة الأولى. فقلت: نعم هو كذلك، وأريد أن أوضح مسألة هنا وهي مسألة الطب، فقد قال:

(١) الدكتور «غرايشاتن» الذي هو من أقطاب الطب في ألمانيا: إن الضعف في درجاته إنما هو نتيجة العلاج بالعقاقير سواء أكانت رديئة أم طيبة، فهي إذاً تستعملها الطبيب بحذق ومهارة تعلبت على المرض حقاً ولكن ترك هناك بقايا تظهر عاجلاً أو آجلاً في الجسم فلا تقبل الشفاء. فهذا هو الضعف العلاجي، ونسب ذلك الضعف إلى المركبات مثل «حمض البروسيك» والرمصاص والزرنيخ والكبريت الخ.

(٢) ويقول الدكتور «كيسر» ونقله عنه الأستاذ «بلز»: إن الحكمة القديمة القائلة بأن الدواء قد يكون شراً من الداء، والطبيب شر من المرض هي صحيحة في أكثر الأحوال.

(٣) وقال نحو ذلك الدكتور «سميث» الذي قال: إن كل دواء يدخل الجسم يعطي الدورة الدموية سماً كما يعطيها السم تماماً.

(٤) وهناك نحو ثمانين عالماً من الأطباء الرسميين نقل عنهم الأستاذ «ولر»، وقد قالوا مثل هذه الأقوال، فقرر هؤلاء جميعاً أن الصحة في الاقتصار على استخدام قوى الطبيعة كالهواء الطلق والغذاء الحيد الصحي، وترك اللحم والمهيجات، وأن يعمل الإنسان عملاً جسدياً معتدلاً، وأن يستعمل بالماء الفاتر والبارد، وهكذا مثل ما تقدم في سورة «طه» في أواخرها.

فقال صاحبي: ما الذي أصاب الناس من استعمال الأدوية؟ فقلت: يقول «كيسر» المتقدم ذكره: إن الأطباء يرضون المرضى ويشمون شهواتهم ويحققون نظرياتهم ووسوساتهم فيعطونهم الأدوية ولا يقفون عند حد إبعاد المؤثرات القائلة للمريض، فلذلك تحدث أمراض مزمنة بهذا الفعل وسببها هم نفس الأطباء.

فقال: وما الذي يناسب ذلك من أمر سياسة الأمة إذا عزلت الدين عن السياسة؟ فقلت: إن عزل الدين عن السياسة دواء خطر كالأدوية المركبة يستعمله المستعجل لرفي أمة، ولكنه يكون عرضه

للاعتراض عليه، وقيام طائفة وراء طائفة كلهم يريدون أن يشوروا في وجهه، فمن الملوك من يفوز ومنهم من لا يفوز، وإذا تم العوز فالأمر لا يزال خطراً يحق له رد فعل بعد حين، وخير السياسة ما كانت بطريق الطبيعة. فالأمة الإسلامية اليوم تقرأ الدين ولا علم عند كثير منها، فليمزج العلم بالدين كما فعلت في هذا التفسير فيكون لبناً حالصاً سائعاً للشارعين، وبه يتجهج العلماء في أمة الإسلام، ويحبون رقي أمهم، ويعاونون الملوك والأمراء، ولا يشيرون الشعوب عليهم. فهذه هي الطريقة المثلى لا سيما أن علماء الاجتماع يقولون: إن الإصلاح الديني أعظم أثراً في رقي الأمة من الإصلاح السياسي، فإصلاح مصطفى كمال باشا نافع، ولكن هذا الإصلاح الذي اتبعناه عاقبه حميدة، وهو سريع الأثر بعيد المدى يربح الملوك والأمراء ويجعل الأمة روحاً واحدة. هذا هو الذي هداني الله إليه وأريد به إراحة ملوك الإسلام والمصلحين منهم بعدنا، فذلك خير من الثورات والدسائس، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]. ومن العجائب أن الأخبار وردت اليوم ١٦ يناير سنة ١٩٢٩ أن ملك الأفغان المتقدم ذكره لإسراعه في الإصلاح تنازل عن العرش وقد قدمت في سورة «الحجر» مذكرة أنه زار مصر إذ ذاك، وإني أشعر بكرامة الشعب له لا سيما لعلماء وقد حصل هذا فعلاً الآن

فقال صاحبي: وأي دخل لمسألة خوارق العادات هنا؟ قلت: إن خوارق العادات تقدم شرحها في سورة «طه»، وإن فعلها وقتي، إذ عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن رأوا العصا واحة، والله يقول: ﴿وَمَا تُرْسِلُ إِلَّا نُفُوسًا﴾ [الإسراء: ٥٩]، والتخويف إنما يكون للأطعمال، والقرآن يراد بزوله أن يكون لأمم تعقل وتفهم لا أنها تخوف كالصبيان

حكاية

كان لي صاحب وهو مجاور لي في المنزل وهو شيخ طريقة مشهور في مصر، وكنت أجلس معه في بعض الأيام، وقد علمت أنه إذا توجه إلى بلاد الصعيد تلقوه أفضل مما يتلقون الملوك ويجعلون يومه عيداً، ولا اعتقادهم فيه كان اللصوص يخافون منه فلا يسرقون، وقد حادثه أحد إخواني في ذلك، فقال: إني إذا وصلت إلى البلد فإنه يأتي إلي واحد، فيقول لي: يا سيدي أنا أخطأت، ويسرد لي كل ما حصل من السرقة ويذكر جميع الذين كانوا معه، فإذا حصر واحد منهم قال له: ارجع لا تدخل علي، فيحقدون أنه يعلم الغيب، فهذه الحال اشتهرت فخاف الناس من الشيخ لا من الله. وهذه الحال لا تفيد الأمة إلا مؤقتاً، وإنما هي أشبه بالمحدرات أو المسهلات أو الأدوية المركبات، وإنما السبيل لرقى المسلمين حقاً أن يعمل العلماء بمعنى هذه الآية، فإنه قال: ﴿سَزَّلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى غَنِيٍّ﴾ [المرقان: ١]، وأتبعه بذكر أنه له ملك السماوات والأرض. فبمزج العلم بالدين ترتقي الأمة. أما الأدوية البوقية للأمة كذكر معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء حقاً كانت أو باطلاً كما في صاحب الذي ذكرناه سابقاً والتأثير بالخطابة وحسن البلاغة بدون إقناع عقلي فإنه لا يدوم أثره في الأمم ما لم يصبح الفصيلة لها عادة، ولكن يبقون في العلوم والمعارف عالة على الأمم، فلا بد حتماً مما قلناه. وإلى هذه الحال يشير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [التيسير: ١٨٠-١٩٠]، فعبّر به «ثم» للإشارة إلى تأخر زمن البيان عن زمان التبريل، وبيان القرآن حق البيان قد ابتدأ في هذا الزمان

الذي عر عنه به « ثم » في الآية . وكذلك قدم الله تنزيل الفرقان هنا على قوله : ﴿ لَكَ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفرقان : ٢] ، وعبر بالفرقان ولم يعبر بالقرآن ، لأن الفرقان للفرق بين الحق والباطل ، ولن يكون كذلك إلا بإدراك الحقائق التي تعرف بملك السماوات والأرض ، فالأهم الإسلامية السابقة أكثرها قرآنية ، والأهم الإسلامية اللاحقة أكثرها فرقانية . فاقراً هذا التفسير ويعده تعرف هذه الحقائق ، والحمد لله رب العالمين ، كتب ليلة الجمعة ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٨ .

الباقرثة الثالثة في قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾

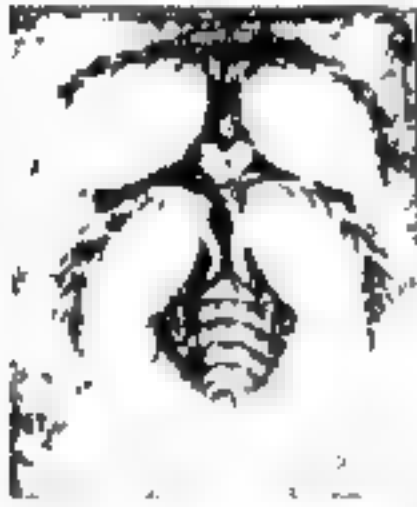
من اطلع على هذا التفسير أو أكثره استقر في ذهنه أن الله عز وجل مشرق نوره مطلع بعلمه على كل ما دق وجل ، وما مثل الحكمة والنظام والتقدير في هذا العالم إلا كمثل ضوء الشمس وإشراقه . إننا نرى كل بيت في هذه الأرض إن لم يشرق عليه النور ويشمل جميع حجراته تكون سكناه ضارة بالصحة ، فعلى مقدار إشراق نور الشمس في أركان البيت تكون صحة سكانه . وعلى مقدار ابتعاد نورها عن الحجرات في المنزل أو عنه جميعه يكون المرض والموت . وعلى قدر المرض تكون قلة العلوم والعبادات والأعمال والرقى والملاح .

هذا حكم نور الشمس . فلنتظر إذن لنور الله وحكمته . الله عز وجل كما جعل نور الشمس عاماً وجعله محيطاً بالكرة يدخل في كل منزل وثقب وحجرة . هكذا نراه في الأحكام والإتقان ، بل الإتقان أعم وأبعد ، وإذا أردنا أن نذكر هنا مثلاً تواردت آلاف وآلاف من الأمثال . فأي الأمثال نضرب والعالم كله مضرب أمثال من ذراته الصغيرة إلى شمس العظيمة ، ومن الدقائق والحواهر الفردة إلى المجرات وأنواع السدم في أقطار السماء ، فلاكتف بمثلين صغيرين مثل النحلة ومثل العنكبوت وإنما ضربت هذين المثلين لتعجب من جمال وإتقان وإبداع وحسن وجمال وكمال ونظام ، وما شاء الله كان في حيوانين حقيرين منبوذين صغيرين قد اختلفا وصماً وتباعداً طبعاً ، وبهما من دقة الصنع ما يحير العقول .

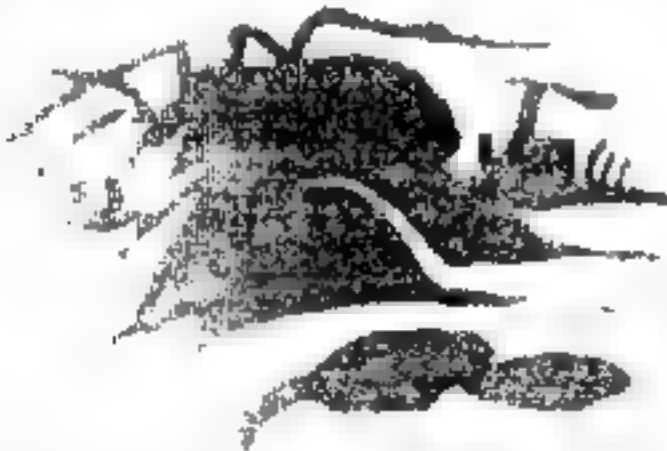
حكاية

لما مزرعة ببلدة « البركة » في الأرض التي تقرب من الحبل الشرقي المصري ، فافتضت الحال أن أخرج من القاهرة أنا قافلاً لأجل هذه المزرعة والنظر في أمرها . وقد عزميت يوماً أن أتوجه إليها ماشياً على القدم من بلدة المرج لأتتهج بمنظر أرض واسعة خالية في طريقي إلى المزرعة . فهناك آلاف من العدادين لا تزرع وإنما هي مسرح البهائم نرعاهما ، فلما توسطت تلك المزارع وجدت أرضاً ذات حشائش قد عمها كلها نسج العنكبوت ، هنالك أدهشني هذا الصنع وقلت في نفسي : إذا ترك الناس هذه الأرض فلا بناء ولا زرع ، أرسل الله لها سكاناً نصبوا خيامهم وأخذوا يصطادون أنواع الذهب وهم في أمن ودعة وسعود . فها هنا أذكر صفة العنكبوت وصفة النحل إجمالاً . أما العنكبوت فإنها هي والعقارب لها ثمانية أرجل . وأما النحلة وما مائلها وهو جميع الحشرات كالذباب والناموس فلكل منها ٦ أرجل . إذن العنكبوت ليست من الحشرات ، ثم أكثر الحشرات غير سامة ، وأقلها كالنحلة والزنبور سام . ولكن العناكب والعقارب وأبو شيت كلها ذوات سم ، وإبرة الحشرة السامة تكون من الخلف . أما إبرة العناكب فعن الأمام .

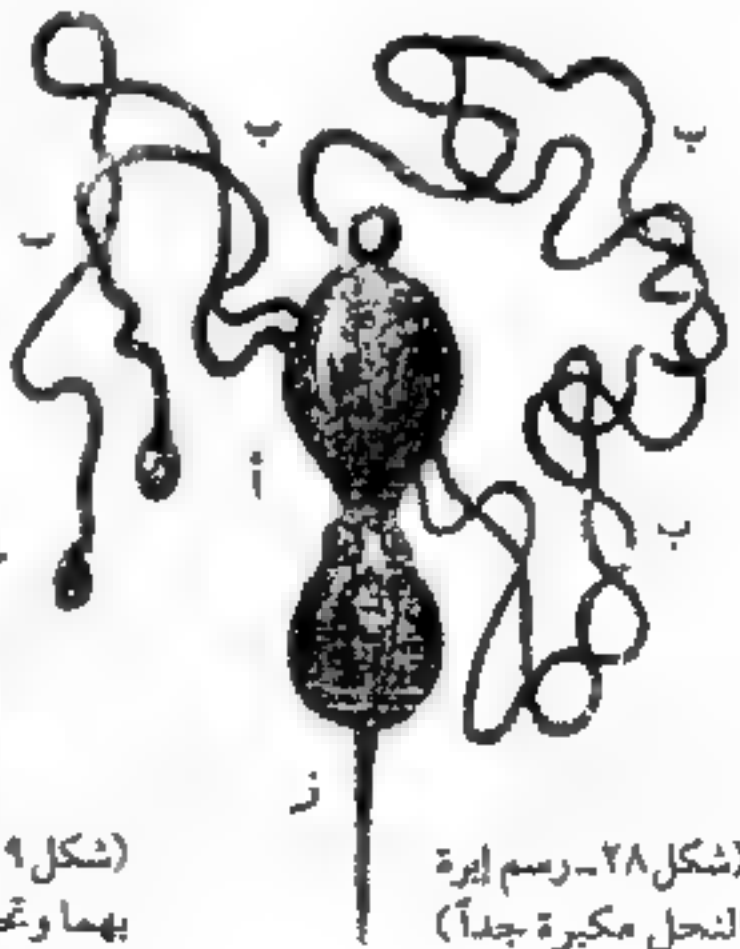
وحیوان العنكبوت ينسج بيته، ومتى مرت به ذبابة فعل معها أمرين: أولهما، أنه ينسج خيطه عليها لئلا تغلت منه. ثانيهما: أنه يفرغ فيها سمة بطريق الحقن فيخدرها أو يميتها. وللشبت سم قوي ولكنه غير ممت كما هو مشهور. أما النحل فوظيفته صنع العسل. فهاتان حيوانان: حيوان يتغذى بالديب وهو غزال نسّاج، وحيوان يتغذى بالنبات وهو يعطينا العسل. هذان الحيوانان في كل منهما مصنع. هذا للعسل وهذا للنسج. وفي كل منهما مصنع آخر أيضاً للمادة السامة، إذن الحيوان الصغير قد أعطي صناعة المواد السامة قبل أن يصنعها الإنسان في الحرب العامة الكبرى وذلك لمفغته هو، وكل منهما قد ألهم صناعة تنفعه، فهذا له مصنعاً للعسل، وهذا له مصنع للغزل والنسج. إذن الحيوان سبق الإنسان الذي استخرج العسل والسكر من القصب والتجر، وأوجد مصانع للغزل وأخرى للنسج. كل ذلك في حشرات حقيرات ملأت بيوتنا وعقولنا. هذه العنكبوت التي نراها في المنزل متى قل كنه وتنظيفه ورأيتها في الحقول التي في ضواحي القاهرة أعطيت هذه الصناعات قبل الإنسان. يراها الجاهل فلا تهمة، ولكن الحكيم المستنير يرى فيها جمالاً كالذي يراه في الشمس والقمر والزهرة والشجر، بل يرى الحكمة هنا واضحة بعد الدراسة. فللنحل مصنعان: مصنع لجلب المنافع، ومصنع لدفع المضار، وهكذا العنكبوت. ولا جرم أن الأرض اليوم امتلأت بالمصانع، وهي إما لدفع المضار، وهي مصانع الذخيرة والآلات الحربية من مدفع وسفينة حربية وطيارة وسوائل أو غازات ضارة وما أشبه ذلك. وهل هذا كله إلا تكرار لمصنع السم في النحلة والعنكبوت. وإما لجلب نافع كمصانع النسج والغزل والخيز وما أشبه ذلك. وهل هذا إلا تكرار لمصنعي العسل والنسج في النحل والعنكبوت. فهل لك أن ترسم رسم إبرة النحلة مكبرة وجهاز الغزل في العنكبوت مكبراً كذلك؟ انظر شكل ٢٧، وشكل ٢٨، وشكل ٢٩.

(شكل ٢٧)
رسم جهاز الغزل
في جسم
العنكبوت مكبراً

(شكل ٢٩ - رسم العنكبوت وله إبرتان في طرف رأسه يلسع بهما وتحت إبرة مكبرة وإلى يمينها الغدة التي تفرز السم)

(شكل ٢٨ - رسم إبرة النحل مكبرة جداً)

انظر إلى هذين المصنعي: مصنع السم في جسم الحلة، ومصنع العزل في جسم العكبوت، وأعجب المخزن النحلة الذي امتلأ سماً وللأنابيب التي تفرز السم وترسله إليه، ثم لإبرة دقيقة منها يخرج السم. أنابيب خمسة خارجات من الجهات الثلاث وهي تفرز السم ثم ترسله إلى المخزن. والمخزن يوصله إلى الإبرة والإبرة تدخله الجسم، عمل والله عظيم وإحكام وتدبير ليس له نظير. وأي فرق بين هذا المخزن ومعداته وبين مخازن الذخيرة ومصانعها؟ إن هذا والله أدق وأدق وأعجب، فإن هذا كله لا يشاهده البصر ولا تصل إليه آلاتنا مع دقتها ورقبها وانتظامها.

وانظر إلى جهاز العزل؟ فماذا في جسم العكبوت من الإبداع الذي حول الغذاء إلى غزل ينسج؟ وما الذي في هذا الجهاز حتى قلب الغذاء فجعله خيوطاً بديعة؟ ثم ماذا في مصنع السم الذي تشاهده الآن في جسم النحلة؟ وما هذا الذي جعله يحول الغذاء إلى سم؟ فاطر لمصنعي أممك: مصنع لسم ومصنع لعزل. هذا مهلك وهذا معين على الحياة بها يصطاد الدباب. فإليست شعري ماذا جرى في أجسام تلك الحيوانات وما هذا التدبير؟ ذلك التدبير الذي به قدرت النحلة أن تؤدي عدوها، وقدرة العكبوت أن تنسج بيتها، وكيف ألهمت كل منهما أن تفعل على مقتضى ما وهبت من المصانع، فهذه ألهمت اللدغ وهذه ألهمت النسج، ومثل هذا يقال في مصنع العسل في النحلة، ومصنع السم في العكبوت. هذا شرح الحكمة الإلهية المعدة في هذين الحيوانين.

الحكمة العملية

علمت مما تقدم معنى قوله: ﴿وَخَلَقْ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، فهذا هو التقدير. هأنذا يا صديقي أصبحت تراه بعينك. هأنذا تراه فافرح بالعلم. إن الأمم حولنا درست هذه العوالم ونحن نزل القرآن بلساننا فقرأناه وقد كنا عند قراءته كسائر الأمم عند نظرهم العكبوت والحل، فكنا نقرا. ﴿وَخَلَقْ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، ونمر عليها مرور الجهلاء على أمثال الخفل الذي قلت لك إنه يملؤه عماك. فإذا كنا نحن عمر على هذه الحملة مرور الجاهلين، فهكذا نحن وجميع الأمم كان أكثرنا يمر على العناكب وأمثالها غافلين. ولكن هذا هو الزمان الذي ظهرت فيه أنوار الله، ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [المرم: ٦٩]، وشرحت العلوم، قلنا نعم أي القرآن على قدر الإمكان ونرى حكمة بديعة وآيات حليلة جميلة. هذا ملخص الحكمة العلمية.

أما الحكمة العلمية التي عقدنا لها هذا الفصل، فاعلم أن أعظم الأمم هي التي تقدي بالله عز وجل. فإذا كان الله قد علم العكبوت النسج فلم تتكل على سات ولا حيوان، بل كان صنعها من نفسها. هكذا يجب أن يكون الإنسان. وأعظم الأمم اليوم هي التي تستغني بصنعها وإتقانها. فهم يكونون في نوع الإنسان كنوع الإنسان في سائر الحيوان. والأمم الصانعة تستعيد الأمم التي لا صناعة عندها، وقد اكتفت بالزراعة. إن الحرير اليوم يصنع من الخشب، ويباع في القاهرة أسجة حريرية وخبيصة مصنوعة من خشب التوت والقطن، وهي أرخص من الأنسجة المصنوعة من دود القز. وإذا دمت هذه الحال انقضت دودة القز من الدنيا. إذن الإنسان يقدر أن يستغني عن دود القز بصناعاته. والناس عادة يصبغون «باليلة» وهي مادة تستخرج من سات في الهد يررع في مليون فدان، فابتدع الألمان طريقة بها استخرجوا مادة الصباغة من الفحم وبحوه فبارت تلك الأرض.

إذن الصناعة أغنت عن الزراعة . وكأن الله يقول : أيسها الناس إن رقيقكم يكون بملككم لا بـ
أودعته أنا في الطبيعة . وإذا قام قائم واستخرج مادة قطية كالقط المصري أصبح قطننا لا فائدة منه .
الله الآن يسوق الناس إلى استخراج ما يحتاجون إليه بالصناعة ويقول لهم : افعلوا ما يعمله الحيوان ،
يستخرج منافعه بمصانعه ، فأنا فعلت ذلك فلتفعلوا ذلك أتم باحتهادكم أنا قدرت كل شيء تقديرأ
وإذا تشبه بي الناس في التقدير والنظام كان قريبهم مني على مقدار ما نالوا من دقة في العمل وإتقان في
الصنع . وفي الأثر : « إن الله يحب الصانع المتقن في عمله » ، وفي القرآن : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا مُنْجِبٌ ﴾
[البقرة : ١٩٥] ، وفيه أيضاً : ﴿ وَكُلِّ أَعْمَلُوا فَتَسْرىَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالْأَشْهَادِ فَيَسْئَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة : ١٠٥] ، وإذا كان الله يرى عملنا فهو لا
يحب إلا ما كان متقناً .

بماذا يشير الله للناس إذ أراهم صنع أمثال العنكبوت والنحل وتقديرهما

قلت : إني شاهدت آلافاً من الأقدنة في سواحي القاهرة ليس فيها من السكان إلا تلك العناكب
قد نصبت خيامها ، لأنها لما خلقت من عمل الإنسان شغلها الله بجنوده فنصبوا خيامهم واستعدوا
لاصطياد الذباب . علم الله العنكبوت صناعة الصيد وأعطاهما جهازاً يستخرج منه الخيط ، وأعطاهما
فكراً به تدبر ما فيه من صناعة ، ولم يهمل ذلك كله بل خلق له الذباب . هذا الذباب إنما خلق ليظهر
الأرض من القاذورات والرطوبات فتحال تلك في جسمه من حال الضرر إلى حال لا تضر ، وهذا
الذباب ضرره على الإنسان أقل من الرطوبات التي تحال فيما بعد إلى جسمه ، ولكن لا تزال بعض
المضار عالقة بتلك الحشرات . ألم تر أنها هي التي تنقل العدوى من المريض إلى الصحيح .

ولقد تم شرح هذا في سورة « الأعراف » ، وأن الذباب ينقل جراثيم « الرمد الصيدي » من
العين المريضة إلى الصحيحة ، وجراثيم الإسهال و« الحمى التيفوذية » و« الطاعون » و« السيل »
و« الدودة الوحيدة » . إذن الذباب وإن منع ضرراً كثيراً وهلاكاً عاماً هو والحشرات بإحالة الرطوبات
والعفونات إلى جسمه بقي حافظاً لأصله باقلاً للمرض ، فسلط الله عليه أمثال العنكبوت ليقتصه .
إذن العنكبوت نعمة لأنه أزال عنا شراً وبلاءً ، والذباب نعمة لأنه أزال عنا شراً كثيراً . إذن العنكبوت
مساعدة للإنسان في حياته .

الله أكبر . يا الله أنت جعلت هذه الدنيا جنة المفكرين وباراً على الجاهلين . اللهم إني وأبأ أكتب
هذا أحسن بنفسي في جنة عرضها السماوات والأرض . وكيف لا يكون كذلك وأنا أطر الحمال واضحاً
في الحشرات الخفريات فضلاً عن الكواكب في السماوات . يا الله هاأنا ذا وهامهم أولاً قراء هذا التفسير
معي ، هانحس أولاً شاهد التقدير والإبداع فيما يردريه الناس ويحقرونه ولا يأنهون له .

ينغش الطالب حلقات العلم ويرى خشوعاً وكمالاً وأدباً عند المستمعين . ولكن العجب أن
يكون صلب العلم في مصر هذه الحشرات المتوزات عند المفكرين أعظم أثراً وأبهر حكمة وأقوى
تصديقاً وكأنهم يشاهدون المبدع في إبداعه ويرون الحكيم في حكمته . يضحك الناس منهم وهم
يسطرون ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴾ [سورة النحل : ٨٢] وإذا سئلوا إلى أيهم أنقلبوا فكيف ﴿ وَذَارَهُمْ قُلُوباً
إِنْ هُوَ إِلَّا لَصَّالُونَ ﴾ [المطففين : ٣٠-٣٢] ، كلا . كلا . نظام محكم وإبداع متقن ذباب يحيل الرطوبات .

وعنكبوت تقتل الذباب، وخيام فيها آلات صيد الذباب. بهذا يخاطب الله الناس وكأنه يقول: أيها الناس كل امرئ منكم له حالان: الحال الأولى: وهو طعل يرضع ثدي أمه. الحال الثانية: الاستقلال في طلب الرزق وأكل الحلال وأحرهما خيرهما، هكذا الأمم حالان: حال الإرضاع من أئداء الطبيعة، فمن الزرع يلبسون ومنه يأكلون. وحال الاستكمال في الصناعة، إذ يكون الإنسان في تمام كماله كالحيوان في نشأة حاله.

هاهم أولاء أهل الأرض الآن فريقان: فريق عرف الصناعة، وفريق بقي على الزراعة والمواد الأولية، وقد غلب الفريق الأول الثاني. إني أنا الذي سلطت الأولين على الآخرين ففلسوهم وأمرتهم فقهروهم. هاهي ذه الأمة المصرية وأمثالها من الأمم الزراعية التي لا علاقة لها بالصناعة إلا قليلاً. هذه أمم بقيت في حضنة الطبيعة كما تحضن الأم ولدها، ولكني أيها الناس لا أريد منكم أن تكونوا أطفالاً بل أريد أن تكونوا رجالاً وذلك بالصناعات. لذلك أنزلت لكم في القرآن: ﴿وَخَلَقْ كُلُّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [المرقان ٢]، فكل من كان أقدر على النظام والإحكام وكان أقرب إلى العمل بهذه الآية فهو منظم مقدر محكم عمله، وأنا أحب المتقن عمله، وأسلطه على من بقي في حضنة الطبيعة لا يبرحها. لذلك غلبت الأمم الصناعية الأمم الزراعية. وما مثل الأمم الصناعية إلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. وهذا البيت وإن كان أوهس البيوت وأضعف الحصون قد علمكم درساً متقناً، إن أهل الصناعة يفلتون من لا صناعة عندهم. فتكت العنكبوت بالذباب. هكذا فتكت الأمم الصناعية بالأمم التي لا صناعة عندها. أفلا تعقلون؟

ليس كل من كان موفور الغذاء مكرماً، وليس كل مكثود منهك في العمل شقيماً. كلا. بل الأمر بالعكس. إن الذباب موفر الغذاء في كل مكان ولكنه مهان. الذباب لا يحوز صناعة ولا زراعة ولا تجارة. يأكل من رطوبات الأرض ولكنه دليل. والعنكبوت حكم عليها ألا تأكل إلا من كد يدها وأن لا تعيش إلا من صناعاتها، لذلك مدت الشاك فاصطادت الذباب.

لله كتابان: كتاب مسموع بالوحي، وآخر مشاهد بالبصر، والكتاب المسموع يوحى للأنبياء على مقدار عقول الأمم، فيكون فيه الكفاية والمجاز والإيجاز. وأما الكتاب المشاهد فهو نص صريح يشهد المقربون فيعقلون عن النحل والذباب والحمل من العلم ما تحرر له العقلاء سجداً وهم موفنون. الله أكبر. إن الأمم التي أضحت في خضم العيش ودعته موفورة الرزق تصبح دليلاً كما ذكرناه سابقاً في كتاب أرسطاطاليس والإسكندر. والأمم التي تألب عليها الأعداء وذاقت أنواع التعصب والتعب يظهر فيها المخترعون والمفكرون. أولئك الذين لا يتبعون إلا حيث تكون الأحوال مصطرية والأجواء مكهرية، وقد أحيط بالامة من كل جانب، وبهذا يظهر سر قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَنَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [١٥-١٧] فالذباب ابتلاء ربه بنعمه ولكنه مهان، والعنكبوت اضطر إلى صنع البيت لصيد الذباب وهي أرقى من الذباب. الذباب لا صنعة له، والعنكبوت صانع ماهر وآخرهما أرقى. هكذا فلتكن الأمة الإسلامية أمة صناعية زراعية تجارية ولا دلت للصائعين وخضعت للغاصبين.

لقد عرف هذه الحقيقة السلطان سليم لما حل بساحات مصر، فاغتصب منها رجال الصناعة وهم نحو ألفين، وأخذهم منها كرهاً لبلاد الترك، فرجعت الأمة المصرية زراعية لا تعرف الصناعة ذلك لتبقى ذليلة للترك كذل الذباب للعنكبوت.

أيها المسلمون، ألم تفرؤوا نبأ إبراهيم عليه السلام إذ وبخ قومه على ما يعبدون، فاحتجوا بأنهم وجدوا آباءهم لها عابدين، فكسر الأصنام إحقاقاً للحق ونبذاً لأراء الآباء. هكذا فليفعل الجيل المقبل من أمم الإسلام، فإذا وجدوا آباءهم عكفوا على جهالة أو نبذوا أمراً نافعاً ألقوا هم عن الضلال. ﴿فَقَدْ أَخَذَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالَةَ﴾ [يوس: ٢٢].

هذه عجائب العلم والحكمة في حشرات ثلاث: النحل والذباب والعنكبوت، علم الله ذلك قبل أن ينزل القرآن. وعلم أن المسلمين ستعصي عليهم عرون وهم مغمضون عيونهم عن هذه العجائب في هذه الحشرات، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا تَعُوثُهُ قَمَاقِثُهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال في سورة «العنكبوت»: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [الآية: ٤٣] بكسر اللام، رداً على الكفار الذين كانوا يقولون: ماذا أراد الله بذكر الذباب والعنكبوت؟ يشير بذلك إلى ما نراه في هذه العجائب في النحل والعنكبوت، فإن هذه لا يعقلها إلا العلماء الدارسون لهذه الدنيا العارفون بنظامها.

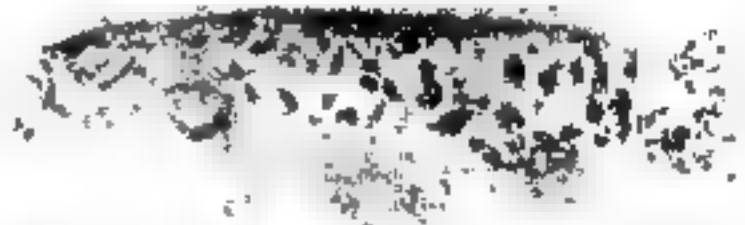
ومن عجب أنه سبحانه سمى سورتين باسم النحل والعنكبوت ولم يسم سورة باسم الذباب مع ذكره في القرآن، تنبهاً على أن المسلمين يجب أن يكونوا أمة ذات صناعة وذات بأس وقوة، فإن كلاً من النحل والعنكبوت بهما قوة بأس كما تقدم ولهما صانعتان قد علمتهما فيما ذكرناه، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]. هذا ما فهمته اليوم من قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ حَقْلٌ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]. انتهى ليلة الجمعة ١٤ سبتمبر سنة ١٩٢٨.

نور على نور في قوله تعالى أيضاً: ﴿وَخَلَقَ حَقْلٌ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

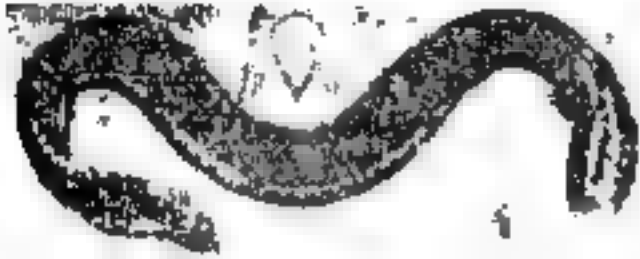
هذا تقدير الله وخلق فوق الأرض بالعنكبوت وفي الجو بالنحل، ويقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ نَزَلْنَاهُ فِي حَقْلٍ أَنْجَاسٍ مِّن تَعْنُوتٍ﴾ [الملك: ٣]، فالتقدير الذي نراه على وجه السيطرة هو بعينه الذي نراه في قاع البحار وعلى سطح الماء وفي الجو. فهناك أمثلة ثلاثة حتى تكون لنا نموذجاً ودليلاً على غيرها فنقول: كما نرى النحل قد أعطي قوتين قوة للفع وقوة للدفع أي العمل والسم وكذا العنكبوت الغزل والسم، هكذا نرى الحيتان في قاع البحار أو في بعضها قوة الكهرباء بحيث يهجم على فريسته فيقلها بها، وذلك مخلوق فيه قل أن يعرف الناس الكهرباء على وجه الأرض، وأوتي قوة الحري حتى يفر من عدوه إذا فاجأه. وهكذا نرى هالك حكمة وعلماً بهما ظهر التدبير والنظام على وجه الماء في الحيوان صاحب السفينة المسمى «نوتيلوس».

هاهو ذا صاحب السفينة الذي يديرها على وجه الماء كما تقدم في سورة «طه» عند قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [الآية: ٥٠] فقد ذكرت لك هناك نحو ٤٠ نوعاً من أنواع الحيوان قد أعطيت صناعات تعلمها الإنسان منها، ومنها هذا الحيوان الذي اتخذ له

سفينة في البحر قبل أن يصنع نوح عليه السلام سفينته ، ولكن القول هناك بلا رسم فلأرك هذا شكل السمك الذي جعل سلاحه الكهربائي ، وشكل الحيوان صاحب السفينة . انظر شكل ٢٠ ، وشكل ٣١

(شكل ٢٠ - سمك كهربائي يكون في البرازيل وشبه الإنكليز)

(شكل ٣١ - سمك كهربائي من نهر الكنفو)

اعلم أن السمك الرعاد قليل جداً ومنه ما يسمى عند الفرنجة بالترديد ، وهو كثير في بحر الروم والأوقيانوس الهندي والأنتلانتيكي ، وهو قد يصرع الإنسان بقوته الكهربائية ومنه ما يسمى « الإنكليز الكهربائي » وهو أقوى السمك الكهربائي ، ويكون في البرازيل وغيا ، ويقتل السمك والحيوان الصغير بكهربائته . ومنه سمك الفط الكهربائي وهو في النيل ويكثر في بحيرات أفريقية . والكهرباء المذكورة في السمك تتولد من صمغ عضلية مشورية الشكل أشبه بحللايا الحبل كالمساطر المسدسة الأضلاع بعضها منضم إلى بعض بينها نسيج ليبي وأوعية دموية وأعصاب ، وهذه القوة أعدت لقتل الحيوان الصغير ليأكله هذا السمك ، وتذكر ما تقدم في سورة « الرعد » فقد شرحت لك هناك البطارية الكهربائية . فانظر كيف ترى هناك شكل البطارية وأنها طبقات بعضها فوق بعض مرسومة هناك أشبه بهذه الطبقات التي في هذا السمك . فانظر وتعجب كيف وصل الإنسان بعد الجهد الجهد في العلم إلى ما أعد للسمك ، فإن البطارية هناك تراها مشروحة كالبطارية ها طبقات بينها مواد موصلات كما هنا سواء بسواء

واعجب كيف يعطى كل حيوان سلاحاً يوافقه ، ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر ٢١] ، فللعنكبوت شبكته المناسبة لاصطياد الذباب ولكن السمك الرعاد لا تنفعه الشبكة فأعطي قوة الكهرباء ذات البطارية المتفجرة . أفليس هذا من العجب أن يظهر سر قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [المرقان ٢٠] في سمكة في البحر وفي نحلة في الجو وعنكبوت فوق الأرض . وترى الأمر غير ذلك في صاحب السفينة . انظر شكل ٣٢ .

(شكل ٣٢ - صورة الوتيلوس أو صاحب السفينة)

هذا الحيوان المرسوم أمامك من الحيوانات التي لا فقرات لها . إن الفقرات تكون في الإنسان وفي البهائم والطيور والأنعام والسمك والزحافات ، والذي لا فقرات له كالهوام والندود والحيوانات البرخوة . وهذه الأخيرة لها كساء من الخارج وهذا الكساء قد يكون جلدياً متصل به أعضاء الحركة ونحوها ، وقد يكون غضروفاً ، وقد يكون كلسياً أصلب من العظم . فهذه هي الحيوانات ذوات الصدف ومنها الأخطبوط والقواقع التي منها الخلدون الصغير والسوق العظيم الهائل فمن ذوات انصدف « صاحب السفينة » المرسوم أمامك فيه استقر الحيوان المتقدم المسمى باليونانية « بيوتس » أي سفينة ، ومعلوم أن صاحب السفينة بالعربية يسمى « نوتي » فهما متوافقان يونانية وعربية . وهذا الحيوان يستخدم هذه الصدفة كالتوتي سواء بسواء . فيها يعوم على سطح الماء ويديرها بأصابعه الست غير سلها إلى الجانبين كالجاذيف ، وقد استعمل العصور الغشائية كأنهما شراع السفينة . فعن أراد انسير جذب بأصابعه هذه وأدار السفينة يمياً وشمالاً وحول الشراعين نحو الريح كما يفعل الريان سواء بسواء ، فإذا أخطق به الخطر بأن أثناء اللوء مثلاً قصر أصابعه وشراعيه ودخل الصدفة وغاص في قاع البحر فيجوز من الخطر . ومن العجب أن يكون جسمه غير ملتصق ببيته ، وهذا الحيوان يكون في بحر الهند بالقرب من جزيرة « ملقا » .

فانظر كيف كانت سمعته نفماً له في أسفاره ودرأ للخطر عنه ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ مِثْلَ شَيْءٍ فَتَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠] ، فلم يعط صاحب السفينة مسح العنكبوت لأنه لا ينفعه ، ولا الكهربي كالسمك ، ولا العسل ، لأن هذا كله لا يلائمه ، بل أعطاه ما يناسب سطح الماء ، وما هو إذن ؟ هو السمينة ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٨٦]

وكما رأيت في البحر ما له سفينة فإن فيه ما هو طيار حتى تتم الحكمة ، فله في جنبه زعانف كالأجنحة وهو أشبه بشكل أسهل السفينة وزعانفه كالشراع وطوله يزيد على نصف متر ، وهو في البحار الجنوبية من أوروبا وفي البحر الأحمر وعلى شواطئ البرازيل والولايات المتحدة ، وبعضه لونه زاه بين أرق سماوي وفصفي وتطير أسراباً ثم تحوض الماء وتعود فتطير ، ولحمه لذيق وصيده سهل لأنه كثيراً ما يطير ويقع في المراكب .

أفليس هذا من العجب أن يكون النظام في قاع البحر وفوق سطح الماء وفي الجو ومن العجب أن العنكبوت كما ينصب نعشه الخيام على الأرض فتفتش الدباب هكذا ترى مئات منها في يوم العواصف حائرات في الجو في طيارات من غزلها قد صنعتها كما تصنع الشباك على الأرض . ومنها ما تتخذ من الورق ومن غزلها سفاً تجري بها على وجه الماء ، ومنى لمحت حشرة فوق سطح الماء أسرعت لالتقاطها وجعلتها في سفينتها وأكلتها بهدوء وسكينة .

هذا هو التدبير والنظام العجيب . فاعجب لسمك بطير ، ولأحر يصنع لسفن ، ولعنكبوت كذبتك صنع السفن وصنع الطيارات قبل أن يعرفهما الإنسان . وللعنكبوت شأن عجيب استعملت سفن الصيد في البحر قبل أن يصنع الإنسان سفن صيده . فإذا رأينا نحن الصيادين بجوار الإسكندرية قد أخذوا سفهم وجدوا بها في الصيد فقد سبقتهم بها العنكبوت . وهكذا إذا رأينا الأمم الخضر تصنع الفخاخات لإهلاك سفن العدو فقد سبقها السمك فصنع ذلك وأخصع فريسته

فهذه بذة يسيرة جميلة في قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢] ، فاقراها واقرا ما تقدم في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] وانظر مواضع أخرى تناسب هذا المقام كالذي تقدم في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: ١٦٤] ، ونظيره في آخر «آل عمران» في نفس الآية هناك ، وهكذا في «آل عمران» أيضاً عند قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ تَحْتِهَا نَافِثَاتٍ خِثَابٍ﴾ [الآية: ٢٧] ، وفي سورة «الأنعام» عند قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِطِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ يُمْرَى إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الآية: ٣٨] ، وفيها أيضاً عند قوله تعالى: ﴿أَنْظِرُوا إِلَى تَعْرِيهِ إِذَا أَنْتُمْ فِي شَيْعَةٍ﴾ [الآية: ٩٩] ، وفي سورة «هود» عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مِنْ دَابَّةٍ إِذَا هِيَ أَجْدُ بِأَبْصَارِكُمْ أَنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية: ٥٦] ، وفي سور أخرى ، كل ذلك مناسب لما كتبناه هنا في آية ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢] .

ولما اطلع صاحبي على هذا المقام قال : لقد أبت في هذا المقام الخلق والتقدير في قاع البحر وفوق سطح الماء وفوق الأرض وفي الجو ، واستبان السمك ذو الكهرياء والحيوان صاحب السفينة والعنكبوت وشبكاتها في البر وسفنها في البحر وطياراتها في الجو ، والنحل وما أودع فيه من غسل وسم زعاف . وهذه المجموعة التي كتبها هنا بديعة وصورها مشوقات للمباحث العلمية ، فهل خطر لك هنا خواطر تدعو إلى هدى أو ترد عن ردى ؟ فباني أرى هذه مسطوراً سطرت في لوح الطبيعة ، والله إنني ليخيل إلي تلك الطيارات التي طارت بها العنكبوت وتلك السفن التي أدارها بأصابعه الست صاحب السفينة وبالشراعين اللذين بهما تجري في البحر وذلك السمك الطيار في الحوالبوه الزاهي الزاهر الفضي . أقول : إنه يخيل إلي أنها تحمل حكمة تلوح لأولي الأبصار ، فهل خطرت لك خطرات في هذا الجمال ؟ فقلت : نعم ، ها هنا .

بهجة العلوم المسطورة في لوح الطبيعة

وهي ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في خطاب الله للأسم .

الفصل الثاني : في خطابه تعالى للمسلمين

الفصل الثالث : في خطابه تعالى للأمم الإسلامية المتحيرين في خوارق العادات فلا يعرفون بين

الأولياء والكهان .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : نحن الآن في مقام جمال العلم والحكمة ، وبعبارة أخرى ، في علم اليقين لا في ظنون وأوهام ، فقلت : ما الذي رايت في قلبي هذا ؟ قال : رايت أنك قلت خطاب الله للأمم وخطاب الله للمسلمين وخطاب الله لمن لا يعرفون بين الأولياء والكهان . فهذا التعبير يوهم أن الله يخاطب الناس مع أن هذه أفعال الله ، وأفعال الله ليست خطاباً . فهذا التعبير من أول وهلة يشعر بخروج عن المؤلف ، فأنه إنما يخاطب بالكلام الموحى به على الأنبياء ، ولا وحي هنا . فقلت : خير لك أن تصبر حتى أتم هذه الفصول الثلاثة ثم أبرهن لك على أن ما أقول مأخوذ من القرآن . فقل : مستجدي إن شاء الله صابراً حتى تتم هذه الفصول الثلاثة . فقلت :

الفصل الأول. في خطاب الله للأمم

الله خلق الحيوانات العنكبية كالسمك والإنسان والزواحف وما أشبهها، وخلق الحيوانات الصدفية التي منها «صاحب السفينة» وخلق النحل والعنكبوت، كل هذه في هذه لفظة. وهذه جمعت أنواع المخلوق.

إن الناس اعتادوا أن ينوا بيوتهم محاطة بحائط متين يدفع عنهم الطوارئ والحيوانات المفترسة وأقرب الحيوانات إلى بناء منازلنا ذوات الأصداف، فكان القياس أن يكون على هذا المنوال كل حيوان ولكن الله بحكمته خاطب الناس قائلاً: أيها الناس، إني لا يحكم علي نظام ولا حال، فإنكم إذا فكرتم بعقولكم وجدتم أن الحيوان إما أن يشتمل جسمه على جسم صلب أو لا يشتمل، فإن لم يشتمل على جسم صلب فهو الحشرات ونحوها، فكلها أجسامها مخلخلة لا عظم لها من داخلها ولا من خارجها جسم صلب.

والذي له عظم إما أن يكون من داخله وإما أن يكون من خارجه، فالذي عظمه من داخله هي ذوات لفقرات كالإنسان والسمك وذوات الأربع والطيور وهكذا والذي يكون جسمه الصلب من خارجه فهي ذوات الأصداف ومنها ذو السفينة المتقدم ذكره وهذه قسمة عقلية. فإذا ظن الناس أن حياة الحيوان تتوقف على جسم صلب قلنا لهم: كلا، فهذه الحل ونحوها لا صلابة لها، فإن قالوا: إن الجسم الصلب يكون من خارج كما في منازلنا، قلنا: لا فهذه عظام ذوات الأربع فإنها من الداخل واللحم والجلد من الخارج، والحكمة العليا هي التي قضت عكس ما تصنع في بيوتنا وقيل لنا: انظروا هذه بيوتكم وبلدانكم يحيط بها حوائط وأسوار متينة البناء لحفظها من الخارج، ولكن أجسام الإنسان وذوات الأربع ونحوها جعل الجسم اللطيف خارجاً وحافظنا عليه بالحواس والسمحظة عليه مع أن القياس كان يقتضي أن يكون محيط الجسم صلباً كهيئة ذوات الصدف حتى يتسنى للجسم أن يقاوم الجو والطوارئ، وهذا هو السر في قوله تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُهَيَّجَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون: ١٤] الخ. ثم أعقبه بقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وإنما قال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] بعد قوله: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُهَيَّجَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون: ١٤] الخ؛ لأن كسوة العظام باللحم تحال المؤلف من أعمال الخلق لأنه أشبه بمن يبني منزله، ويجعل مخزون لطعمه والملابس وحجر السور خارج سور المنزل. فالعظام الصلبة يجب أن توضع محيطة بالجسم لتحفظه كالحيوانات الصدفية، لا أن يجعل اللحم الطرى والجلد الرقيق حافطين للعظام. كلا فلما كان هذا الوصف خلاف المؤلف المتعارف وكان مع ذلك متقناً وأفضل من العكس، علم أن هذه لصعة أكثر إتقاناً من صنعة النساين في الأرض، فلذلك جاء في القرآن ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وبهذا تبين أن الأحوال الثلاثة للخلق قد ظهرت في عالم الخلق. وكان الله عز وجل يقول: أي عبادي أنا لم يعقني عن الخلق شيء فلا عظم العظام مني عن الخلق ولا وضعها داخل الجسم مع لطافته وصلابتها. ولقد فعلت في أجسامكم، وأجسام الحيوانات، هذه التنوعات كلها كما فعلت في ثمرات الشجر، فتارة أجعل الشحمة في الثمرة وهي طرية خارجاً والسواة الصلبة داخلًا كخلق السمك والإنسان. وتارة أعكس فأجعل الصلب خارجاً كاللوز والجوز، فأنا لا يحجبني شيء.

وهذا درس لكم لتعلموا أن سعادتكم لا تتوقف على حال . فإذا كانت الحياة لم تتوقف على وضع ما ، بل جميع الأوضاع ظهرت فيها الحياة ، فهكذا سعادتكم لا تتوقف على حال واحدة فكونوا ملوكاً أو سوقة وكونوا فقراء أو أغنياء أو أقرباء أو ضغفاء فكونوا كما تشاؤون . فهذه الأحوال لا تحجب السعادة عنكم كما لا يحجب الحياة نوع من أنواع الصور والأوضاع انتهى الفصل الأول .

الفصل الثاني: في خطاب الله للمسلمين

يقول الله للمسلمين : ها أنتم أولاء رأيتم العنكبوت قد صنعت لها عيارة في الهواء وسفينة في البحر ، ورأيتم السمك يطير في الجو والصدف يسير سفينة في البحر . فيا أيها المسلمون أبا لم أرسل رسولاً إلا ليرشد عبادي إلى الأعمال الصالحة ، وأي سعة أعظم من مستي وأي سبيل أهدى من سبيلي ؟ إن سبيلي تنوع العمل وإبراز أجمل الصاعات وأبدع الحكم ، فإذا رأيتم لظفي في إبداع الحرير في جسم العنكبوت وتعليمها أن تطير به وفي جسم النحل في إبداع العمل وفي جسم السمك في إظهار الكهراء وفي حيوان السفينة في إعطائه سفينة ، فمعناه أنكم يجب أن تبرعوا في الصاعات لا سيما إذا رأيتم الأمم حولكم قد برعت فيها فأي نبي من أنبيائي يأمر أو يبيح لعبادي أن يحرموا على أنفسهم اتباعي في الإبداع وفي إتقان الصنعة . فليلبس المسلمون لكل حال لبوسها وليبرزوا للباس صاعات تناسب أزمانهم وإلا فهم الأخسرون أعمالاً ﴿ الَّذِينَ ضَلُّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف : ١٠٤] . برعت الأمم في غزل المنسوجات وفي تدبير الحرب وفي نظام الحياة . فعلى المسلمين أن يكونوا أرقى في سائر الصاعات . انتهى الفصل الثاني .

الفصل الثالث: في خطاب الله للأمم الإسلامية المتحيرين في خوارق العادات

فلا يفرقون بين الأولياء والكهان

إن الله يخاطب المسلمين بهذه المخلوقات وصنعها . يقول : أيها المسلمون ، ليس امتياز طائفة من أهل دينكم بالإخبار بالعيب فرضاً أو بظهور بعض الخوارق على يديهم تعظيلاً لهم عن سواهم . إن الإخبار ببعض الغيب مشوب بالكذب لم تحل منه أمة . ألم تروا المؤمنين تنوعاً مغناطيسياً . ألم يثبت يقيناً أنهم يخبرون ببعض الغيب ، ألم تظهر بعض الخوارق للعادات في مجالس تحضير الأرواح ، اقراء في كتاب الأرواح ، تأليفي وتقدم بعضه في سورة « البقرة » ، وفي سورة أخرى ، وإن غلاماً سيرياً جاهلاً أتم رواية ديكس بعد وفاته والإنشاء هو هو لم يتغير ، وهذا العلام غبي لا يعقل شيئاً مما كتبه ، فهل هؤلاء الوسطاء في التسويم المغناطيسي أفضل من أنبيائكم وعلمائكم ؟ كلا . ثم كلا . وما مثل هؤلاء إلا كمثل الهدهد إذ قال سليمان : ﴿ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَلَمٍ بَلِيٍّ يَقِينٍ ﴾ [النمل : ٢٢] فهل هذا الهدهد أفضل من سليمان ، أو كمثل الخضر مع موسى ، فالخضر عرف حال السفينة وأمر التخلل والحدار وعلم موسى ، ولكن موسى أفضل من الخضر ، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله على لسانه : ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَفْزَخْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ ﴾ [الأعراف : ١٨٨] . إذن الأنبياء لا يعلمون الغيب ، وعلمهم بالعيب في مثل هذا نقص ، وكيف لا يكون نقصاً وهم إذا علموا الغيب أصبحوا ولا عمل لهم ولا فكر . إذن كيف يقتدي الناس بمن لا فكر لهم ولا تدبير وأين العقلاء إذن ؟ فالأنبياء مكلفون وهم لا يعلمون الغيب ، وإنما يوحى إليهم الشرائع والتوحيد ، وما عدا

ذلك هم فيه مجدون وما مثل الشيوخ الذين ظهر صلاحهم وجرت على أيديهم بعض الخوارق حرصاً أو أخروا ببعض الحوادث - إن صح - إلا كمثل العنكبوت طارت في الحوبلا أجيحة فهل أدهش هذا سائر الحيوانات فعذتها سيلتها جميعاً، كلا إن امتياز بعض السمك بأن يطير أو بأن يكون فيه كهرباء وبعض العنكبوت بأن تطير وأن تجري المراكب يشابهه امتياز بعض المسلمين بخوارق العادات إن صح ذلك، فليس لمن خرق له العادات فضل إلا كفضل العنكبوت على سائر الحيوان مثلاً فهذه صاعات وخواص لا أثر لها في الفصل، وكان الله يقول: أيها المسلمون، لما عمت أنكم تركتم سيلي وجهتم قلري ولم تعقلوا قولي ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٦٧] سلطت عليكم شيوخاً جاهلين فجعلوا الدين شركاً واتخذوكم ذبأً واصطادوكم بهذا الشرك، فهم عنكبوت وأنتم صيدهم.

أيها المسلمون، ما دمت جهالاً قايي أرسل هؤلاء ليمتصوا دماءكم لأنكم نسيتموني، فأننا أيضاً أساكم وأترككم في أيدي الجهال منكم، وهم لكم أعداء، وجعلتهم قناطر يمر عليها المستعمرون لبلاد الإسلام ليكون أولئك الشيوخ سلماً يصل عليه المستعمر إلى رقاب أهل البلاد واستعبادهم، ألا ساء مثلاً المسلمون المغفلون الجاهلون، اقرأ ما تقدم في سورة «الحج» عند قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾ [الحج: ٥٢] الخ، من كلام الشيوخ: الخواص والشيخ ادباغ، إن من فتح عليه بسب العباد ثم نصب نفسه لقيادة الناس وجعل هذه الخوارق باباً للرزق فهو من الأخسرين أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَخْتَسِرُونَ ضَلُّوا﴾ [الكهف: ١٠٤] وهو عند استعمارين لبلاد الإسلام أشبه بالمثل المشهور «أكل ييد القط»، وسببه أن القرد استعمل ييد القط في أخذ الفاكهة المساة «فرو» من النار المتقدة، فصرخ القط فسمع صاحبه الصرخ والولولة فجاء فوجد هذه الحال، فذهبت مثلاً إفرنجياً، فهؤلاء الشيوخ استعملهم الفاتحون لبلاد بعض أمم الإسلام ويأمرونهم بالأوراد ليلاً ونهاراً ولا يأمرونهم بالتمكيز والتعقل ليطلبوا لهم خاضعين، هنالك قال صاحبي: لقد تم القول الآن في العصول الثلاثة فأرجو إجابتي على ما سألت من قولني لك: كيف تقول: قال الله؟ مع أن القائل أنت، فقلت: قد أن أن أجيبك عليه، أعلم أن لله عز وجل يقول: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٨٠٧]، والله وضع النظام في السماء والأرض المعبر عنه بالميزان لئلا يحس بالصدق بلا زيادة ولا نقص، وقد وضع هذا في أول سورة «يونس» فارجع إليه فإني ترى هناك حساب هرم مصر الأكبر، وكيف كان حسابه على مقتضى حساب الدائرة الشمسية السنوية، وهذا الحساب على مقتضى بني الهرم، وعلى مقتضى الهرم عرفنا الوزن والكيل والمساحة بالدقة، إذن الناس يقلدون ربهم في فعله، ولولا هذا ما عرفوا رطلاً ولا فدناً ولا أردباً، قال صاحبي: هذا حسن ولكني أريد أقرب من هذا، قلت: في موضوعاً؟ قل، نعم، قلت، قال الله تعالى في سورة «هود» ﴿ثُمَّ مِنْ دَابَّةٍ أَلْهَتْهُمُ أَخَذُهَا بَصِيرَتُهُمْ إِنْ رَأَوْا ظِلَّ جَبَلٍ أَوْ ظِلَّ نُجُومٍ﴾ [الآية ٥٦] فهاهو ذا سبحانه بعد أن ذكر تربيته لكل حيوان وأنه أخذ بصاسته أبا أن هذه التربية غاية النظام، ولم يقف عند هذا الحد بل أمرنا في سورة «الفاتحة» أن ندعوه فنقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الآية ٦٠]، والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول، فهو يقول: اهتد صراط

الله المستقيم المعروف ، وكيف نهدي إلى طريقه إلا بدراسة نظامه في خلقه . فكما درسا نظام الأفلاك ودرسنا في سفتنا على مقتضاه في البحر وفي القطرات على وجه الأرض ووزنا ومسحنا وكننا ؛ هكذا ندرس نظام الحيوان لتسع عقولنا لنظام حياتنا إن الحياة الحيوانية مقدمة للحياة الإنسانية ، ومن جهل المقدمة جهل النتيجة .

إن العلامة « سبسر » يقول : إن الناس قرؤوا قبل أن يكتبوا . فليعلم الأساتذة التلاميذ القراءة قبل الكتابة مشاكلة للطبيعة ليكون النجاح ، فعلى المعلمين أن يتدثروا بالقراءة ثم بعد ذلك يكتبون . هكذا نرى الله خلق الحيوان قبل الإنسان . فليدرس الناس الحيوان وتشريح الإنسان وتاريخ حياة الأمم وتاريخ أممهم أنفسهم ، فمن جهل تاريخ أي علم فقد جهل نفس العلم ، ومن جهل علم الحيوان وعلم النبات فقد جهل نظام الإنسان لأن دراستهما أسهل من دراسة الإنسان ، ومتى درسهما الإنسان استحق أن يفهم عالم الإنسان ، إذن الله تعالى بخلقه هذه العوالم يخاطبنا كما قلت لك ، لأنه أمر أن نقول : ﴿ أَهْدَيْنَا لَصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الفاتحة : ٦٠] وهو نفسه على صراط مستقيم في خلق عالم الحيوان وغيره ، فلا بد من دراسة هذا الصراط ثم ندعو الله أن يسير عليه . إذن ظهر لك أن قولي ، إن الله يخاطبنا بمصنوعاته ، حق ، فكيف ندعو إلى صراط مستقيم نجهل بعصه ، وصراط الله المستقيم يتبع . فلما سمع صاحبي ذلك قال : أما لا أجادلك في هذا القول ، بل أقول : إنك أثبت بحجة وقطعت بصدق وقول حق ، فإن قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن : ٧] الخ ، وقوله : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِأَمْرِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود : ٥٦] بعد هذا البيان دلانا على أن هذه العوالم كلها طرق ذلت لنهجها وسبل لنسير عليها ، ولكن هذا كله كلام إجمالي ، فإن مسألة العنكبوت والنحل والسمك والكهربائي وكل ما ذكر فيها كلام عام واستباح إجمالي ، فإذا ذكرت لنا مثلاً بعض هذه العوالم وتشرحه شرحاً جيداً من العلم ثم نحمد القرآن نص عليه نصاً ، فإن ذلك يكون نموذجاً لجميع العلوم ، ويصبح المسلمون بعد قراءة ذلك مسرعين ، لئى أن يتخصصوا في العلوم ويوقنوا إيقاناً تاماً بأنهم في قراءة الحشرات والفراشات في أجل عبادة ويعكفون على أعمال التجربة في الأعمال الكيميائية والأعمال التشريحية وهكذا . فقلت إن الله تعالى يقول في قوم فرعون : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ ؕ إِنِّي مَفْصَلْتُ فَمَا تَشْكُرُوا وَكَثَرُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] .

انظر العجب انظر كيف يقول الله في الطوفان وفي الجراد وفي القمل وفي الضفادع . ماذا يقول ؟ يقول : ﴿ إِنِّي مَفْصَلْتُ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] ، فجعل الماء الذي يفرق أرض مصر وأرض مصر آية مفصلة ، وجعل الحشرات التي منها الجراد والقمل ﴿ إِنِّي مَفْصَلْتُ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] ، وجعل الضفادع من الحيوانات الراححة ذوات الفقرات ﴿ إِنِّي مَفْصَلْتُ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] .

ألا تعجب معي كيف جهل المسلمون هذا الدين . الله يقول : ﴿ كَتَبْنَا مُفْصَلَاتِهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت : ٣] ، فهو كتاب مفصل الآيات باللغة العربية ، ولكنه إنما يفهمه أهل العلم ، والله هو نفسه يجعل الماء والحشرات والضفادع ﴿ إِنِّي مَفْصَلْتُ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] . إذن الآيات المفصلات كما تكون قولاً تكون فعلاً ، ومن الفعل الحشرات والماء وهكذا ، ولم يكتب الله تعالى

بذلك بل قال عند الكلام على العنكبوت: ﴿وَبَيْنَكَ الْأَمْثَلُ تُخْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] «بكسر اللام»، فالعالمون جميع عالم. إذن الله يقول: إن القرآن وآياته المفصلة نزل لأولي العلم، ويقول: إن العنكبوت وأمثالها ضربت أمثالا لأولي العلم. إذن طهر الأمر واتضح وأصبحت الحشرات وأمثال الحشرات آيات كما أن القرآن آيات. فقال صاحبي: هذا أمر عجيب وبديع. إن الناس يشاهدون الجراد والقمل والضفادع ويحسون بالدم في أجسامهم ويشاهدونه في ذبائحهم فلا يابهون لها ولا يقيمون لها ورثاً، وغاية الأمر أن يدفعوا الجراد والقمل عن ذرعهم وأجسامهم. أما كونها تحتاج إلى علم وأنه لا يفهمها إلا العلماء فهو غريب على المسلمين، وهكذا الآيات المقروءات المتضمنات، فإذا سمع المسلم قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ﴾ [الأعراف: ١٣٣] الخ مر عليها كما يمر على أكثر القصص يحترمها احتراماً ديباً. أما إنها تحتاج إلى تعقل وفكر فهذا بعيد وغريب.

سل عامة المسلمين من علماء وجهال وقل لهم: هل الجراد والقمل والضفادع والدم المذكورة في القرآن تحتاجون في فهمها إلى عقل وعلم؟ وهل نفس هذه الحيوانات يحتاج الناس في فهمها إلى علم وعقل؟ فإنهم جميعاً يجيبونك بلسان واحد: هذا أمر معقول مفهوم نحن نعرفه ونفهمه ولا نحتاج إلى علم ولا تعقل. فقلت: ستري الآن كيف يحتاج ذلك كله إلى علم وأن أكثر المسلمين مخدوعون، وأن مثلهم مع أمثال هذه الماحث كمثل رجل سار في أرض عراء فلمع جبلاً فظن أنه يصله في عشر دقائق، ولكن الجبل المرتفع يوهم الإنسان أنه قريب وهو بعيد، كما يرى الناس أن الشمس قريبة رأي العين وهي بعيدة، فيظل المسكين سائراً أكثر يومه حتى يصل إليه بعد طول الشقة. فالمعلومات قد أبرزها الله للناس وجعلها تحيط بهم فظنوها معلومة كما ظنوا أنهم عرفوا حقيقة الشمس بالنظر إلى ظهرها، ولكنهم عند الامتحان يتحققون أنهم جاهلون وأن هذه أمثال، والأمثال لا يعقلها إلا أولو العلم.

فهناك الطوفان المذكور في الآية. يقول الله في قصة موسى: ﴿إِنِّي أَرْسَلْتُ الطُّوفَانَ عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ، لِمَاذَا؟ لِيَخَافُوا اللَّهَ وَيُؤْمِنُوا. فَهَاجَأَ أَمْرَانِ: إِعْظَامُ اللَّهِ بِسَبَبِ ظُهُورِ جَبْرُوتِهِ وَسُطُوتِهِ، وَالْإِيمَانُ بِهِ. فَارْسَالَ الطُّوفَانَ يَهْلِكُ الْأُمَمَ، فَهَذَا الْقَهْرُ يورث الْقُلُوبَ إِعْظَاماً وَاحْتِلَالاً لِلَّهِ، وَيُتَجُّ مِنْهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصَدِيقُ، وَهَذَا مِثْلُ مِنَ الْأَمْثَالِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ، فَلَمْ يَنْزِلِ اللَّهُ الْقُرْآنَ إِلَّا لَنَا نَحْنُ، وَنَحْنُ نَنْظُرُ فَنَقُولُ: إِنَّ الْمَاءَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي خُطِّ الاسْتِوَاءِ وَيَجْرِي فِي الْبَيْلِ سَائِراً إِلَى الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ الْخُتُوسِطِ، فَإِذَا زَادَ زِيَادَةً فَوْقَ الْعَادَةِ أَغْرَقَ الْبِلَادَ فَكَانَ آيَةً مَفْصُلاً. هَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ، وَلَكِنَّ الْحَقِيقَةَ أَنَّ هَذَا النَّبْلَ وَأَمْثَالَهُ كَدَجَلَةِ وَالْفَرَاتِ وَسِيحُونَ وَجِيحُونَ وَالتَّيْجَرِ فِي السُّودَانِ وَأَمْثَالِهَا وَكَالْطُونَةِ وَفُلْجَا وَالتَّيْمَسِ فِي أُرُوبِيَا، كُلُّ هَذِهِ إِذَا تَرَكْتَ وَشَأْنَهَا أَهْلَكَتِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ لَهَا جَسوراً وَقَنَاطِرَ لَكَانَتْ وَيَالاً عَلَيْهِمْ فَتَفْرَقُهُمْ نَارَةٌ وَتَجْعَلُ أَرْضَهُمْ قَفَرًا نَارَةً أُخْرَى. وَالسَّبِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَوَّلًا: أَنَّ نَهْرَ الْبَيْلِ الَّذِي يَجْرِي فِي بِلَادِنَا الْمِصْرِيَّةِ مَا كَانَ لِيُعِيشَ بِهِ قَبْلَ أَيَّامِ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ بِأَسَاسِ أَيِّ سَنَةٍ ١٨٩٩ مِيلَادِيَّةٍ وَمَا قَبْلَهَا إِلَّا نَحْوُ أَلْفِ (أَسَانِ «مِلْيُونِينَ») لَا غَيْرَ، وَبِسَبَبِ إِهْمَالِ الْحُكَّامِ وَجَهْلِهِمْ إِذْ ذَاكَ أَيَّامِ انْحِطَاطِ الْأُمَمِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَكَانَ هَذَا النَّبْلُ يَفْرُقُ الْبِلَادَ نَارَةً وَيَتْرَكُهَا أَرْضاً قَفَرًا نَارَةً أُخْرَى.

فأما في هذه الأيام سنة ١٩٢٨م فإن البلاد تعدادها نحو ١٤ مليوناً وماء النيل لا يزال قابلاً لسقي أرض أوسع مما يسقي الآن، فبتغذى بالزراع عشرة ملايين أخرى على طول الزمان. إذن الله عز وجل ذكر الطوفان في الآية، وقال: إنه أبة مفصلة، وقال: إنه لا يفهمه إلا العلماء، لهذه الحكيم المعجبة. أليس من العجب أن تكون أرض اليمن ملك أمة إسلامية وقد سمى الله سورة باسمها، وقال: إنه كان فيها سد العرم، وإنه كان فيها حستان. فبما لست شعري أين ذهبت الجتان الآن وأين السدود الأخرى هناك؟ إن هذه البلاد وبلاد حضرموت وغيرها قد أنزل الله لها مطراً في فصول السنة وهم لا يحفظونه فيترك الأرض قاعاً صفصفاً لا تنبت نباتاً. أليس من العجب ومن المؤلم أن تكون هذه الأمة الإسلامية لم تصل في عمران بلادها إلى ما وصل إليه أمم قبلهم عاد أو ثمان في اليمن وفي حضرموت وفي غيرها؟ والله يذكر الطوفان في الآيات ويذكر سد العرم ويقول: ﴿فَأَغْرَضْنَاهُ أَنْزَلْنَا فَغْرَضْنَاهُ سَنِينَ أَتَرَمِّمُ﴾ [سبا ١٦]، وما الإعراض المذكور إلا جهل العلوم التي بها إصلاح السد، كما حصل في مصر قبل أيام محمد علي باشا كما تقدم. فهل يتفكر المسلمون حتى يكوبوا من الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَا يَغْنِبُهَا إِلَّا الْغَيْبُونَ﴾ [المكيت ١٣]. اللهم إني أنت المعلم والهادي، وعلى من أطلع على هذا أن يرشد الأمة إلى سواء السراط. ثانياً: إن الحشرات التي ذكر منها الجراد والقمل في الآية ليس يعرف الناس منها إلا أن الأول يهلك الزرع والناس يطاردونه ويقول شاعرهم:

مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تشعلن بإفساد

فقام منهم خطيب فوق منبلة إنا على سفر لا بد من زاد

وأن اشاني يؤدي الناس في فراشهم لينظفون ثيابهم ليعمدوه عن أبدانهم لأجل صحتها. ويقرؤون في كتاب «كليلة ودمنة» أن البرغوث حل ضيفاً عند القملة في فراش رجل عني فلدغه ليلاً، ففر البرغوث وبحث الرجل فلم يجد إلا القملة فقتلها، وجعلوه مثلاً لمعاملة الرجل المجهول، فإنها ترجع على الإنسان بالوبال.

هذا ما يعرفه الناس في القمل وأحوتها البراغيث، ولكن الآية لا تقف عند هذا الحد، فإن هناك فرقاً بين الخيال والحقيقة. فالذي في «كليلة ودمنة» ضرب مثل حيالي، والقرآن يقول: إن هذه حقائق علمية، أي إنه لا يعرف هذه إلا العلماء. وأما هذه فهي أمثال سهلة يعرفها العلماء والجهل متى ألقيت إليهم. فقال: فما علم هذا عندك؟ فقلت: إن البراغيث المذكورة يطن الناس إليها قاصراً على لدعهم في الفراش، ولكن العلم اليوم أثبت بعد البحث والتنقيب أن البراغيث تجلب الطاعون والأمراض العامة. ولا جرم أن القمل المذكور في الآية لا يراد بها خصوصها بل المراد هي وأمثالها من مؤديات الحشرات، وأقربها إليها البراغيث التي قرمت بها في كتاب «كليلة ودمنة»، فأمثال القمل كالطوفان سواء بسواء. فكما أن الطوفان يهلك آلافاً دفعة واحدة هكذا البراغيث تفعل ذلك. وكما أن ماء النيل وأمثاله معرض في كل وقت إذا عمل أن يكون إهلاكه عاماً وأن يكون طوفاناً، هكذا محو البراغيث تفعل ذلك إذا تركت وشأنها. قال: فاذكر لي برهان ذلك من العلم قلت: أعلم أن الله عز وجل قد أمد هذا التفسير بالعلم وأيدني فيه تأييداً لم يكن ليحظر لي، ومن عجيب أنني لا أتكلف ما أكتبه بل تساق إلي العجائب من حيث لا أحسب.

فانظر كيف أصدرت مصلحة الصحة المصرية نشرة في هذه الأيام يوم السبت ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٨ م أثناء كتابة هذا المقال، وفيها أن البراغيث رسل الموت، إذ تنقل الأمراض المهلكة من الفيران إلى الإنسان تبيناً لما قلناه وهذا نصها:

خطر الفيران

تاريخ حياتها

تعش الفأرة ستين تقريباً وتبلغ من الحمل قبل أن تصل إلى الشهر الثالث من عمرها ومدة حملها ٢١ يوماً، وقد تلقح بعد بضع ساعات من الولادة، والعار يولد عارياً من الشعر وأعمى وأذنه مغلقة، ويستمر كذلك مدة أسبوعين، ويكبر حجمه في الأسبوع الرابع من عمره، وتحمل الفأرة من ثلاث إلى خمس مرات في السنة، وفي كل مرة تلد من ٦ إلى ٩ فيران، وقد يصل عدد ما تلده في المرة الواحدة إلى ٢٣ فأراً، ويتوقف ذلك على مقدار غذائها وملاءمة الجو، فكلما ازداد الغذاء وكان الجو ملائماً ازداد عدد مرات حملها وعدد ما تضعه في كل مرة.

طباع الفيران

العار لا يخرج من جحره إلا بالليل ويقضي معظم يومه نائماً داخله. والفيران تخزن مأكولاتها داخل جحورها، حتى إذا وجدت صعوبة في الحصول على قوتها في وقت من الأوقات أمكنها أن تعيش بما خزنته حتى تجد مورداً آخر للقوت وهي تحفر جحورها قريباً من الجهات التي تحصل منها على طعامها، ولكنها في بعض الأحيان قد تقوم برحلات طويلة للحصول على غذائها، وتنبع في رحلاتها طريقاً خاصاً لا تحيد عنه عادة ومن طابعها الثقل في فصول السنة المختلفة، فقد تهجر المنازل في الربيع إلى القبطان حيث يمكنها الحصول على غذاء أشهى مما تجده في المنازل في ذلك الوقت، ثم تعود إلى المنازل في الخريف لتقضي فيها مدة الشتاء. وهي كثيرة الدهاء وشديدة الاحتراس من وفورها في المصائد، وتصبح أحياناً مفترسة سيما إذا قل مورد غذائها، وقد تاكل صغارها أو الضعاف من ذريتها، وقد تهجم في بعض الأحيان على الإنسان بتوحش خصوصاً إذا كان نائماً، وتنهش ملثث في مقابرها وتهجم على بعض الحيوانات فتنهش لحمها وقد عثر عليها تعمل ذلك مع الفيلة فتعض أرجلها، ومع الخنازير فتاكل من أذنها وأثلاثها، وهي تقتل صغار الأرانب في جحورها وتستولي على بيض وصغار الطيور لتأكلها، ولها قدرة غريبة على سرقة البيض، وقد تسرق البيضة من تحت الدجاجة بدون أن تشعر بها.

الחסائر التي تسببها الفيران

إن الأضرار المادية التي تسببها الفيران لا تحصى على أحد، فإذا حسنا أن مقدار ما يأكله العار الواحد في اليوم يقدر بربع صميم وأن عدد الفيران الموجودة بالقطر المصري ١٤ مليوناً أي بنسبة فأر لكل شخص وهذا التقدير قليل بالنسبة للواقع، لنفخ مقدار ما يضيع سنوياً في غذاء الفيران فقط مليون ونصف مليون جنيه تقريباً هذا فضلاً عما تسببه من الحسائر والأخطار بحفر جحورها في جدران المنازل وبين السقوف، فقد تداعت مبان كبيرة إلى السقوط لهذا السبب، وقد نتجت عن قرضها لمواسير المياه والغاز حوادث كثيرة. ومن أضرارها أنها تحمل عيدان الكبريت إلى جحورها وتقرضها فتسبب أحياناً حرائق كبيرة.

الفيضان والأمراض

فضلاً عما تسببه الفيضان من الحسائر والأضرار والحوادث الخطيرة؛ تحمل جرائم عدة أمراض فتاكة تنتقل إلى الإنسان بواسطتها. وأهم تلك الأمراض الطاعون، وهو في الأصل يصيب الفيضان ويقتل منها عدداً كبيراً، وينتقل منها إلى الإنسان بواسطة لدغ البرغوث وداء الاسيروبينا المصحوب بيرقان ونزيف والتولاريميا والمرضى بالدودة الخيطية وعدة ديدان معوية أخرى والحمى المنسية من عضه العار.

طرق إبادتها

- (١) يجب إحراق القمامة « الزبالة » والفضلات المنزلية يومياً أو وضعها في وعاء له غطاء محكم.
 - (٢) يجب بناء المحلات التي تخزن فيها المأكولات والتي تغشاها الفيضان عادة من مادة تمنع دخولها إليها كالإسمنت.
 - (٣) يجب سد الجحور يقطع من الزجاج ثم يقطع من الحجارة والإسمنت حتى لا تقوى الفيضان على ثقبها.
 - (٤) يجب سد نوافذ البدرونات السفلى والفتحات الصغيرة التي تدخل منها الفيضان يقطع السبك أو الرنك.
 - (٥) استعمل مصائد الفيضان في المحال التي تعيشها هذه الحيوانات، ويجب غسل المصيدة جيداً بعد كل مرة وتغيير الطعم يومياً.
 - (٦) استعمل طرق التسميم للفيضان، وأحسنها خلط ملح كربونات الباريوم يقطع من الخبز أو الدقيق أو السردين أو البيض أو البطيخ أو الطماطم. ولكن يجب الاحتراس من وصول هذه السموم إلى الحيوانات والطيور أو الأطفال.
 - (٧) يمكنك الاستعانة بالحيوانات الأليفة لصيد الفيضان وأهمها الكلاب والقطط فإنها تقتل عدداً كبيراً منها.
 - (٨) اشتر قطعاً من النفتالين أو مسحوق الكبريت في الأماكن التي تغشاها هذه الحيوّات، فإن الفيضان تكره رائحة هذه المواد ولا تقترب من الأماكن الموجودة بها.
- فانظر إلى مرض اليرقان والنزيف ومرضى الدودة الخيطية والديدان المعوية والطاعون فهذه كلها أمراض مهلكة تنقلها البراغيث إلى الإنسان. فالبراغيث من الحشرات ذات الأرجل الستة كالجراد والعمل، والفيضان من ذوات الفقرات والدم والعظام. فانظر كيف انحدرت كلها على إهلاك الإنسان. ألا ترى أن هذا لا يعقله غير العلماء به. كلا وهل تظن أن الناس وهم على حالهم بدون قراءة لعلوم يعرفون خطر الفيضان وخطر البراغيث. كلا إذن هذا هو الزمان الذي تظهر فيه حقائق القرآن ويعلم الناس لماذا ذكر الله الجراد والقمل والطوفان والعنكبوت والذباب، ثم لماذا يقول: إن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العلماء.

إن هذه الأسرار هذا زمان ظهورها، والفضل كل الفضل لظهور هذه الأسرار في زماننا انتشار العلوم في الأمم حولنا، فهذا هو الزمان الذي يظهر فيه معنى: ﴿وَتَبَيَّنَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُهُمْ أَلْسَانُ وَمَا

يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [المكبوت: ٤٣]، فهذه من مبادئ العلوم التي سيجريها المسلمون بعد ما وهم الذين سيدرسون هذه الدنيا ويعرفون أن هذه المخلوقات آيات مفصلات. فإذا درسوا حشرة كالدبابة أو النحلة أو الجراد أو أمثالها تبينوا أمرين:

الأول: أنهم يتقون الخطر الناشئ من الحشرة بسبب دراستها كما يتقون عذاب الله بالإيمان، فلا يفرقون بالطوفان في الآية ولا تسلط عليهم الحشرات

الثاني: أنهم بسبب هذه الدراسة قد وقفوا على الحقائق وأدركوا عجائب الحكمة فعرّفوا ربهم، وبهذه المعرفة غرسوا لهم روضات في جنات العلم والحكمة وعاشوا في سعادة عميقة لا يحظى بهم سواهم، ﴿فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. وهالك مثالا آخر وهو:

مرض الدنج

أعراضه - جرثومة المرض - أسباب انتشاره - وصف الستيجميا - أدوار حياتها - مقاومة الدنج

بقلم الدكتور سامي بك كمال

لم نعرض على وصف لهذا المرض قبل الشيخ الجبرتي الذي ذكره في تاريخه المشهور وصفاً دقيقاً حيث قال بالحرف الواحد ما يأتي:

في منتصف شهر رجب سنة ١١٩٣ هجرية الموافق ١٧٧٩ ميلادية ظهر بمصر وصواحبها مرض سموه بـ «أبي الركب»، وفشا في الناس قاطبة حتى الأطفال، وهو عبارة عن حمى، ومقدار شدته ثلاثة أيام، وقد يزيد على ذلك وينقص بحسب اختلاف الأمزجة، ويحدث وجعاً في المفاصل والركب والأطراف ويوقف حركة الأصابع وبعض ورم، ويبقى أثره أكثر من شهر، ويأتي لشخص على غفلة فيسخن البدن ويضرب على الإنسان دماغه وركبه ويذهب بالعرق والحمام وهو من الحوادث الغريب، انتهى.

وكلمة الدنج هذه لا يعرف أصلها، وكل ما قيل فيها تخمين ويغلب على الظن أن أصله الأصلي «عدن» وما جاورها. وربما سموه الدنج تحريفاً واشتقاقاً من عدن. ثم انتشر هذا الوباء إلى جميع العالم في المناطق الحارة والدافئة ولم تخل قارة منه. لذا سمي بأسماء كثيرة وجعلوا له في كل بلد اسماً. أما في مصر فسموه بـ «أبي الركب»، ومن بعدها بـ «حمى الملح» حيث يتفشى في أوانه، واستوطن محال ذلك مختلفة، ويمكن اعتبار مصر موطناً له. ومن خواص هذا الوباء سرعة انتشاره وتعطيله في أسابيع قليلة لحركة الناس وأعمال الشركات والجماعات والحكومات، ويأتي زمن لا يخلو منه بيت فيه مريض أو نافع من مرض.

أعراضه

آلام بالرأس والمفاصل وارتفاع الجسم، ثم حمى مرتفعة مصحوبة بطفح أو احمرار في الوجه ومن خواص تلك الحمى أنها لا تسير على وتيرة واحدة، ولذا يمكن اعتبارها متقطعة، ومدتها أسبوع يظهر على الجسم في خامس أو سادس يوم منه طفح ثان عبارة عن نقطة رقيقة حمراء على الأيدي والذراعين والساقين، وقد ينتشر على كل الجسم، وقد يصحبه تنميل وحكة.

وقد تختلف هذه الأعراض من مريض إلى آخر اختلافاً جوهرياً فلا يرى الطفح مثلاً، وقد لا تظهر الحمى مطلقاً أو تكون مدتها بسيطة أو لا تبدأ بارتعاش الجسم، وتعمد شهية الطعام وتتضخم العقد اللمفاوية أو يعترى المريض أرق أو نزيف وقد تتورم المفاصل، إنما الذي لا يختلف في جميع الحالات هو شدة الآلام في المفاصل والعضلات، يعقب كل هذا انحطاط في القوى في الأسبوع الثاني للمرض وفقد شهية الطعام يدخل بعدها المريض في دور التآفة الصحيحة.

جرثومة المرض

لم يشر لأن على جرثومة هذا الوباء وهي موجودة بالفعل، حيث أخذ دم المريض وحقق به الصحيح فأحدث المرض «تجارب كريح»، وهذه الجرثومة دقيقة جداً لدرجة أنها تمر بالمرشحات الدقيقة التي تحجز غالب الميكروبات حتى الدقيق منها. وقد اتضح ذلك بإمكان إحداث المرض بعد ترشيح دم المريض وحققه إلى السليم بواسطة «الدكتور كريح».

أسباب التشابه

برهن بعض العلماء أن البعوض هو ناقل المرض، وقد أظهر ذلك بوضوح الدكتور «كزيلاند» الذي لقح أنواعاً مختلفة من البعوض بتفديتها من دم المرضى ثم إطعامها من أصحاء، فنجحت العملية ونقل مرض الدنج بواسطة النوع المسمى «ستيجوميا فاسيانا» وهو كثير الانتشار في مصر، والبعوض الملحق يحدث الدنج بعد خمسة إلى تسعة أيام من إطعامه دم المريض به، وتظهر على المصاب علامات الدنج في مدة تتراوح بين خمسة وثمانية عشر يوماً، ووجد أيضاً أن دم المصاب يجري فيه جراثيم الدنج مدة أسبوعين كاملين من ابتداء المرض يمكن البعوض أثناءها أن ينقل مرض الدنج إلى الأصحاء.

وصف الستيجوميا وحياتها

هو بعوض أسود أرجله بيضاء مسكه البيوت ويعيش من دم الإنسان، وفي حالة سكونه يوجد في مواضع الظلام خلف ستار أو باب أو تحت الأسرة. يمضي حياته بقرب من المياه وفي درجة حرارة تزيد على ٢٣ ستيجراد ولا تقل عن ١٧، وله طيران قوي بدون أزيز، ويقع بفتة على فرسته ويحدث ألماً أشد من الألم الذي يحدث من البعوض العادي لا يطارده الريح، يعيش على العاكهة وقد ينقل بواسطتها إلى مسافات بعيدة فيستقل معه المرض، يتغذى هذا البعوض من دم الإنسان في الصباح وقت شروق الشمس، وفي النهار داخل المنازل أو خارجها إذا احتجبت أشعة الشمس، وليلاً في السور. والستيجوميا تتعاطى طعامها كل ثلاثة أيام تقريباً من دم الإنسان وإلا فمن دم الحيوان.

أدوار حياتها

لا تبيض الستيجوميا بعد تلقيحها إلا إذا تغذت بالدم، وتضع بويضاتها في أي انبة أو حوض فوق سطح الماء بقليل، فإذا علا الماء فقس البيض، ويوجد البيض في الآبار والبراميل وفي أي شيء ملقى كعلبة صمغ أو علاف فاكهة وفي دور المياه والمراحيض وفي بقايا الرجاج أو في أواني الأزهار وتجويقات الأشجار وجوار الأنهار وفي تجويفات الأرض بعد الأمطار. وعدد البيض يتراوح بين ٧٠ إلى ١٥٠ بيضة لكل بعوضة، ويمكنه أن يعيش ثمانية أشهر كاملة أو يزيد، وقد يقاوم البيض مدة الشتاء فيمقس في الربيع، وربما كان المقس حاملاً جراثيم المرض فينقلها بدوره إلى الإنسان. أما مدة حياة العلق

« فقس البعوض » إى أن يصير بعوضاً كاملاً فتراوح بين ١١ إلى ١٨ يوماً في درجة ٢٦ ستيجراد ، وهذا العلق يعيش في الماء ولا يموت إذا مل إلى قاعه . أما حياة البعوضة فتزيد على خمسة أشهر وربما كانت حاملة جرثومة المرض أثناءها .

مقاومة الدنج

ذكرنا حياة البعوض بالتفصيل لتقدير مقاومتها ، فالاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشار الدنج هي مع انتشار ذلك البعوض . وحيث إن هذا المرض صار مهدداً لمصر في كل عام ، فيجب على مصلحة الصحة إصدار تعليمات خاصة بحياة وعادات ذلك البعوض بعد درس عميق ، ثم استصدار قانون يجب اتباعه في جميع المنازل لإبادته تماماً ، وتقرير غرامات لمن يخالف تلك القواعد ويوجد البعوض في منزله بعد التفتيش الدقيق . انتهى .

وقد نشرت مصلحة الصحة العمومية المصرية بلاغاً عن حمى الدنج وهاهو ذا :

بلاغ عن حمى الدنج المعروفة للجمهور بأبي الركب

ليكن في علم الجمهور أن البلاد مهددة بمرض الدنج ، وأن معاونة الأهالي لمصلحة الصحة هي من أفضل الوسائل في مقاومة هذا المرض . فعلى كل فرد من أفراد الأمة أن يسترشد بالتعليمات الآتية في أداء واجبه نحو نفسه ومواطنيه .

مرض الدنج : إن مرض الدنج هو من الأمراض المعدية وهو يتشرب بسرعة فائقة وربما كان أسرع الأمراض المعدية كلها انتشاراً

الأعراض : وأعراض هذا المرض تظهر فجأة وهي وجع في الرأس وقشعريرة وآلام حادة في المفاصل والعضلات والظهر مع ارتفاع في الحرارة ووسخ في اللسان وفقد الشهية للطعام واحتقان في العينين وآلام شديدة في جثتيهما ، وفي بعض الأحيان يحصل نريف من الأنف أو من فتحات الجسم الأخرى ، وتستمر هذه الأعراض مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام ثم تنخفض الحرارة وبتدئ المريض في التحسن مدة يومين أو ثلاثة ، وبعد ذلك تعثره نكسة فتعود إليه أعراض المرض ثانياً وتستمر يومين أو ثلاثة ، ويظهر على الجسم في بعض الحالات طفح يشبه طفح الحصبة ، ومتوسط مدة الإصابة بهذا المرض هو نحو أسبوع ، وبعد زوال أعراضه يظل المريض مدة طويلة ضعيف البنية منهوك القوى الجسمية .

طريقة نقل العدوى : ينقل عدوى المرض نوع خاص من البعوض المنتشر بكثرة في أنحاء القطر المصري .

طرق الوقاية : لما كان نقل عدوى المرض لا يحصل إلا بواسطة البعوض فإنه من الواجب توجيه جميع الجهود لمقاومته وإزالة أماكن توالده ، وهو يتوالد في الماء الراكد كماء البرك والمستنقعات وخزانات المراحيض ونحوها ، ولكي تقي نفسك شر هذا المرض يجب عليك اتباع الإرشادات الآتية :

(أ) ابذل كل الجهد في عدم تمكين الناموس من الدخول في منزلك بتغطية جميع النوافذ والشبابيك بمنك دقيق أو بشاش رفيع

(ب) وجه كل عتابتك لإعدام جميع الناموس الذي يدخل منزلك .

(ج) عط سريرك بناموسية كلما أمكنك ذلك ، وضع أطراف الناموسية تحت الفراش بإحكام .

(د) لا تترا مياهاً وراكدة في البراميل أو الأزيار أو الأواني الأخرى دون تغييرها مرتين على الأقل كل أسبوع.

العلاج: إذا أصبت بالأعراض السابق وصفها فلصالحك أن تستشير أحد الأطباء، ويجب أن يعزل المريض في غرفة خاصة متوفرة فيها شروط التهوية والضوء مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وصول التاموس إليه، وذلك بتغطية النواخذ بسلك دقيق أو شاش رفيع كما سبق انقول. وبقاء المريض على الدوام داخل ناموسية حتى تيسر وقاية الأشخاص الذين يقيمون معه في منزل واحد من تسرب عدوى المرض إليهم.

وإنما نقلت لك كلام الأطباء ونصائح الحكومة للوقوف على إبداع الله وحكمته أفلا تعجب من حيوانات لا فراها تدخل في أحسامنا لا عدد لها ولا تراها العيون والذي ينقلها هو البعوض « التاموس »، فهذا التاموس الخاص هو الذي ينقل تلك الحيوانات من جسم إلى جسم، ولا مسجى من خطر الحامل ومحموله إلا بالدراسة وبارتقاء الطب، ولا ارتقاء للطب إلا بدراسة كل علم ومه علم الحشرات الذي لا ارتقاء له إلا بالآلات الدقيقة، والآلات الدقيقة لا بد لها من صناع يصنعونها وهكذا. فالعلوم والصناعات دائرة واحدة، والأمة التي يجب عليها الدراسة والصناعة أمة واحدة، والبأس أشبه بجسم واحد على الأرض، ﴿ قُلْ أَعْمَلُوا قَسْرَى اللَّهِ عَنْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّمِ الْقَتَبِ وَالشَّهَادَةِ فَبِكُمْ مِمَّا كُنتُمْ تَصْنَعُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]. انتهى يوم الثلاثاء ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ م. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَرْتًا وَلَا حَبْرَةً وَلَا نُشُورًا ﴾

قد علمت في تفسير الآيات أن الله ذم الكفار لأنهم اتخذوا من دون الله آلهة لم يعلفوا شيئاً بل هم مخلوقون، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرراً ولا يجلبون نفعاً ولا يحيون ولا يميتون ولا يعيدون الأموات للبعث، فهي سبع صفات جردتهم من كل كمال يليق بالألوهية فالإله يكون خالقاً لا مخلوقاً، ولا يضره أحد، ويحيي ويميت، وإذا أمات أحداً أعاده هذا هو الإله، وهذه الأصنام لا قوة لها على ذلك، والذي يهم في هذا المقام قوله: ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٢]، ومثل هذا القول يمر على أكثر الناس وهم نائمون كأنهم لا يعلمون. يذم الله الكافرين لأنهم عبدوا أصناماً انصفت بصفات لا تليق بالألوهية، ومنها أنهم لا يحيون ما مات من المخلوقات، ولعمري إن هذه هي بيت القصيد.

انظر وتعجب كيف يذكر ذلك في هذه الآيات. ذكر الله ذلك ليفتح لنا باب التفكير في الألوهية لا يثبت إله في العالم يخلقه ما لم يكن حكيماً والحكيم لا يفعل العبث. ومن العبث العظيم أن يخلق شيئاً ثم يعدمه بلا فائدة فهذه قصوة ولا حكمة فيه، وأي حكمة في عمل لا قيمة له. يخلق مخلوقات ثم يهلكها ويتركها ولا فائدة منها إلا أنها تعدد ونهاه لغير ذب جته ولا ظلم اقترفته، فإن لم يكن لهذا العالم وجود بعد العدم وكان العدم هو النهاية فلا إله للعالم، وإنما هو تركيب وتحليل لا غير يأتي بالمصادفات، فالألوهية تستلزم البعث. فبين الألوهية وبين البعث تلازم، إذا ثبت الإله ثبت البعث لأنه يكون حكيماً، وإذا لم يثبت فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا حكمة في وجود

العالم ، ولذلك تمجد القرآن بقرن فيه الله باليوم الآخر ، فتسمع فيه : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴾ [التوبة : ٤٤٠] في آيات متعددة وسور كثيرة من القرآن . فانظر إذن في عدد ١٩ الذي مر ذكره في
الطبعة لسابعة إذ جعله قدماء المصريين رمزاً للبعث . فانظر كيف جعلوا مبدأ العالم والعلو الأخرى
مرموراً له بالواحد ، وجعلوا بقية الأعداد ما بين ارتقاء للعالم وموت وفناء ثم رجوع ، وهذا بعينه هو
ملخص هذه الآيات من قوله : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفَرْقَانَ عَلَى هَذِهِ ﴾ [الفرقان : ١] إلى قوله : ﴿ وَلَا
لُشُورًا ﴾ [الفرقان : ٣٠] ، والذي له ملك السماوات والأرض الخ .

كل هذا قد اتضح في هذه المقالات و﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف : ٤٣] . فانظر أيها الدكي كيف جاء عند قدماء
المصريين نفس ما جاء في العنصرة القديمة والحديث والديانات جميعها أن الموت يتبعه البعث ، والقدماء
والسمحدثون على هذا متحدون . انتهت الطبعة الثالثة .

الطبعة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿ وَقُلُوا مَا لَنَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ الخ

اعلم أن النوع الإنساني درج على هذه الطريقة وسار على هذا الناموس ، فلا يعظم إلا من كثر
ماله وحشمه وخدمه ، ولا يعلم من أمر هذه الحياة أعظم خطراً إلا ما كان نادر الوقوع مخالفاً للعادة ،
وذلك لقلة فطنة هذا الإنسان الساكن هذه الكرة . تراه لعقله وقلة فطنته لا يابه بـ لأمر المعتادة ، ولا
يعقل إلا ما هو غارق للعادة إذ أتاح الله لهم أنبياء فأتوا لهم بالغرائب والعجائب . ولما دار الزمان
دورته أراد الله أن يخلق أمة حديثة العهد عظمة النفع عالية القدر مفكرة ، أرسل محمد صلى الله عليه
وسلم فطلب القوم منه أن لا يكون كالمجوس من الناس فلا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق أو
يأتي لهم ملك من السماء فيقول للناس هذا نبي الله وينذر الناس معه ، أو يعثر على كثر حتى يكون
عتياً غنى غير معتاد ، حتى يقول الناس : إن الله حبه له وتعطيه وتقربه منه أمد بهذا الكثر ، فلا
يحوجه إلى معالحة التجارة ولا يضطره إلى مزاوله الأعمال مع الناس ، وهذا من تلك الشئنة المعروفة
في الإنسان ، إذ رأى أن نعم الله على عباده تكون على مقتضى المال والولد ، والعضب من الله على
مقتضى قلة الولد والمال والنعم . ومن أتى الناس بحال معروفة لهم ولم يكن معه أمر نادر حقروه
وقالوا أنت مثنا ، وذلك لأنهم يتركون مواهبهم وآراءهم ، وهذا الأمر اليوم هو الساري في سوع
الإنسان . فالناس على وجه هذه الكرة كلهم على هذه الحال لا يستمعون القول إلا عن يرونة بحال
تدهشهم ، فإن كانوا من العامة صدقوا المجاذيب وأمثالهم ، وإن كانوا من الخاصة لا ينقادون إلا لرجل
أوروبي معه السلاح والحرب والظفر على الأعداء . ولذلك قرر ابن خلدون أن الناس تابعون لدين
ملوكهم ، وهم أبداً مولعون بالغالب لأن الغالب يهر عقولهم بالجيش والجرارة . فلذلك نرى المصريين
أهل بلادي أي المتعلمين منهم لا يباثون بالعبادات ولا الأمور الدينية إلا قليلاً منهم ، لأنهم ينظرون
إلى الدين والمتدين نظر كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول الرجل منهم : لو كان
هذا الدين حقاً لم يدخل الفرنج بلادنا وهم لا يعتنقون هذا الدين . فتراهم بهذا ابرهان العامي
الحاهلي السعوطي يلوون وجوههم عن الدين ويفرون منه فرارهم من الأسد ، ويصيح في نظرهم

كما كان صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في نظر كفار قريش . فهم يقولون : أليس الشيوخ الذين يقرؤون هذا الدين بين طهرائنا؟ ألسنا نحن القائمين بأمر هذه البلاد؟ فما شأن هؤلاء وما شأن دينهم بمثل هذه القضايا الكاذبة . يترك المتعلم أعمال دينه جهلاً وغماوة ، لأن أهل دينه لا سلاح بأيديهم ولا قوة عندهم ، فكان الدين لما كان أهله أقوياء كان حقاً فلما ضيعوا صار باطلاً . وهذه هي القضايا التي ضل بها نوع الإنسان وعلى ذلك يسمى : « السيف في يد الجبان عصا وفي يد الشجاع سيفاً » ، وهذا القول لا يعقل ولكن يعقله الجهلاء الذين لا يعقلون . ولقد أجاب الله على ذلك ما برحابة عامة فقال : ﴿ نَظَرُ كَيْفَ صَرَبُوا ذَلِكَ الْأَمَثَلُ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان : ١٧] فوصفهم بأنهم صالون وهذا وصف عام يشمل الخلل في القضية التي احتجوا بها كما قدمناه ، وإنما لم يذكر خلل هذه الحجة لأن الضلال كما يشملها يشمل غيرها كما سيأتي في هذه السورة إذ يقول الله للأصنام : ﴿ أَأَنْتُمْ أَهْتَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ [١٨] قالوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَتَّبِعِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان : ١٧-١٨] .

فانظر كيف قال الله للمعبودين : ﴿ أَأَنْتُمْ أَهْتَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ [الفرقان : ١٧] فتبرأ المعبودون وأسندوا الضلال لما تمتعوا به هم وأبائهم من قبلهم ﴿ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان : ١٨] هلكت . فانظر وتعجب كيف جعل المعبودون الضلال ناشئاً من تمتع الحاصل لهم ولأبائهم من قبلهم حتى أنساهم ذكر الله ، وهذا التمتع هو الذي ذمه الله في قوله : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمُنَهَا نَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء : ١٦] ، فالتمتع يورث الفسوق والهلاك في هذه الآية ، ويورث الهلاك في آياتنا التي نحن بصددنا مع الصلال ونسيان الذكر ، فيكون الأمر هكذا : نسيان ذكر فضلال وهلاك وفسوق وهلاك ، وهذا هو قوله تعالى : ﴿ فَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً فَاسْكُرْهُ وَنَعْمَةٌ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ [١٩] وَأَمَّا إِذَا مَا آتَيْنَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿ كَذًا ﴾ [الفجر : ١٥-١٧] السح ، وقوله تعالى : ﴿ أَذَقْتُمْ طَيْبَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْمَقْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُعَذِّبُ الْهَوَىٰ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف : ٢٠] .

فانظر وتعجب من أي القرآن وعجائتها وارجع إلى ما نحن بصدد من الآيات ، فإن قوله تعالى : ﴿ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان : ١٧] لم يعين فيه الصلال بعساده الحجة الذي ظهر عند النقد ، بل ترك الأمر لفظة القارئ ، ثم أعاد ذكر الصلال لما سأل الأصنام فقالوا له : نحن ما أضلناهم بل هم صلوا ، وذلك الصلال تمتعهم بالخيرات وغفلتهم والعفلة متى استحكمت بكثرة اللذات والشهوات أوقعت الناس في المهالك . فاتباع الناس لأهوائهم وجهالاتهم ناشئ من الترف والتنعيم .

فترجع إلى الأنبياء ، فلو أنهم كانوا مترفين منعمين لكانوا ضالين ، وحيتشد يقال : إنه لو أنزل على الأنبياء كز أو استغنوا عن الأسواق وكانوا أغنى من كثير من البشر لم يكن ذلك دليلاً على رفعة قدرهم ، بل هذه الأمور تورث العفلة . فهي إن لم تدنسهم بالعفلة فليست برافعة لهم شأناً ، وليس أكثر الأنبياء بأصحاب ملك كداود وسليمان ، بل أكثرهم كانوا يزاولون الحرف والصنائع ، ويرعون الغنم تنشيطاً لهم وتقوية لأبدانهم وتدريباً لهم على الأعمال المقوية للبدن المشغلة للفكر البعيدة عن الكسل

المدرسة على المشاق، حتى إذا سادوا الناس أرموهم العمل وساسوهم سياسة تحفظ جامعتهم. انظر وتجنب من بدائع القرآن كيف يقول الله تعالى بعد ذلك بآية واحدة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠٠]، ثم قال: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَنَهُمْ لِبَعْضٍ مِثْقَ آتِصِرُونَ وَمَكَانَ رَبِّكَ بَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٠١].

فانظر كيف أتى الله أولاً بالإجابة على قوهم بأنهم ضالون ثم أتبعه بفصول انتهت بالحواب الثاني، وتلك الفصول أن الله قادر أن يعطيه جنات وقصوراً، وأنهم كذبوا بالساعة، وأن لهم السمير، وأن جهنم تنفيظ، وأن لها زفيراً، وأنهم إذا ألفوا في مكان ضيق منها دعوا بالهلاك، وأنهم من اللائق لهم أن يدعوا هلاكاً كبيراً، ثم وازن بين الجنة والنار وأن الجنة للمتقين ولهم فيها ما يشاؤون، ثم يحشر المعبودون والعابدون ويسألهم ما سبب ضلال العابدين؟ فهذه أحد عشر فصلاً ختمت بفصل هو الإجابة الثانية لقولهم: ﴿مَالِ هَذَا الزُّسُولِ بِأَعْمَلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧]، وكان ينبغي أن يرسل إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، فقال لهم هنا: إن التمتع باللذات ينسي الذكر ويورث الهلاك فليس في ذلك معجزة، ولذلك قال بعد آية كما تقدم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠] وأما قوله تعالى: ﴿تَوَلَّأْنَا نَرْنُو الْيَوْمَ الْيَوْمَ مَنَافِعَ﴾ [الفرقان: ٢١] الخ فهو في:

اللطيفة الخامسة

وذلك أن قوله تعالى: ﴿تَوَلَّأْنَا نَرْنُو الْيَوْمَ الْيَوْمَ مَنَافِعَ﴾ [الفرقان: ٢١] أجاب عنه بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تَوَلَّأْنَا نَرْنُو الْيَوْمَ الْيَوْمَ مَنَافِعَ﴾ [الفرقان: ٢١] الخ، فانظر كيف كانت الإجابة على المشي في الأسواق وأكل الطعام وإزالة الكنز وأن يكون له بيتان بأنهم ضالون، وبأن التمتع ينسي الرب، فليس من شأن الأنبياء. وكيف كانت الإجابة على إزالة الملك بقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [الفرقان: ٢١] الخ، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَشْكَرُوا فَنِي أُنْصِبَهُمْ وَعَوَّضُوا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١] معناه أنهم ليسوا أهلاً لمقابلة الملك ولا لمقابلة الله، وهل يقدر الناس وهم في أجسامهم وفي شهواتهم وفي أضوائهم أن يلاقوا الملائكة فصلاً عن الله تعالى. إن الملائكة منزهون عن المادة والناس في الأجسام، فكيف يقدر أن يقابلوهم والمقابلة بين العالمين اللطيف والكثيف متعذرة ما لم يصبح الكثيف لطيفاً، فإذا لطف أمكنت المقابلة، وذلك لا يكون إلا حيث يصبح الناس مسلوخين من البشرية عارفين عن أحوال الجسمانية.

ويقول علماء الأرواح في كتبهم: إن الأرواح العلوية لا يتسنى لها أن تكلم إلا نفوساً تنزهت عن المادة وتعاليت عن أحوال هذه الأرض وصارت علوية النعمة مبالغة للأمور العالية الشريفة. شفقها عامة وشهواتها ممنوعة ولذاتها مفضودة، لا مطمع لها ولا مطمح إلا في الأمور القدسية والمعارف الإلهية ومقابلة رب البرية. فهذه هي التي تشاق إليها الأرواح العالية وتنزل عليها في المنام تارة وفي اليقظة أخرى، وترى علماء الأرواح يحتالون على محادثة الأرواح بطرق، منها: المائدة بحيث يجلس جماعة واضعين أيديهم عليها فيطرق طرقاً على حسب المصطلح عليه بين الروح الحاضرة وبين الحاضرين من الإنس. ومنها: أن تكتب الحروف الهجائية في ورقة وتوضع كأنها إطار أو دائرة محيطة

بالمائدة أي فوق دائرتها، ويضعون أيديهم على فئجان، وذلك الفئجان يمر على هذه الحروف متحركاً بالسيال، الذي ينزل من الأيدي، وأصحابها لا يعلمون من الروح الحاضر، ويمتزج السيل الحيواني الآتي من الأحياء بالسيال الآتي من الروح، وبهذا الامتزاج يدور الفئجان ويمر على الحروف، وباجتماعها تكون كلمات ذات معنى كما رأيته بعيني رأسي. ومنها، أن يصح الإنسان قلماً في يده ويستمر ربيع ساعة كل يوم حتى تحضر روح وتكون سبباً في انتقال يده بالكتابة فيكتب جملاً مفيدة، وهكذا من الطرق التي تقدم بعضها أو أكثرها في الذي معنى من هذا التفسير، وهي كلها مذكورة في الكتاب الذي ألفته في هذا العلم المسمى «كتاب الأرواح»، وآخر الطرق طريقة التويم المغناطيسي بحيث ينوم - بفتح الواو - إنسان وتأتي روح فتتكلم بلسانه، وهذه كلها تفلمت في سورة «الإسراء».

هذه هي نموذج الطرق التي يكلم بها الناس عالم الأرواح، وهذا علم منتشر في الأرض، ولكن كلام الناس معهم يظهر أنه يدخل فيه الصدق والكذب والحق والباطل والصحيح والفاقد، فبني حقا أنه لا فائدة إلا في علو الأخلاق، وكلما علت الأخلاق اقترب الناس من الملائكة، والملائكة إذن يفتريون من الناس بالإلهام مثلاً، أما أكثر هذه الأرواح التي يحاط بها الناس خطأ صناعياً فإنما هي أرواح سفلية قريبة عقولها من عقول البشر، فيكذبون كما يكذب البشر، ويضحكون كما يضحكون وهكذا. فأما الأرواح العالية فإنها ملتزمة الفكر لا تحب إلا ما كان عالياً شريفاً، ولا تخاطب إلا نفوساً بعيدة عن الشهوات قدسية النزعة، ولا سبيل لهذه الصفة إلا بمحاسن الأخلاق والآداب والمقاصد البينة وحب العلم وحب الإنسانية. فالنفوس المتصعة بهذه الصفات هي التي تستأهل للتكلم مع الملائكة، ومن سواهم منهم ليسوا أهلاً لهؤلاء، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ آسَفْنَا بِكُلِّ بَشَرٍ بَدَّلَ كَيْدَهُ عَيْنًا ذَلِيلًا﴾ [الفرقان ٢٦٠]، فلقاء الملائكة لهم لإهلاكهم لا لإرشادهم.

اللطفية السادسة: في قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا أَهْلَكَمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾

قد تقدم شرحها في اللطفية الرابعة.

اللطفية السابعة: في قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ الخ

اعلم أن الله عز وجل خلقنا في الأرض ليربياً، ولقد جعل التربية بأمورين: نعمة ونقمة. فلا نرى نعمة إلا كان معها نقمة، وقد جعل الضدين يتسايقان خيرنا سواء أعلمنا أم لم نعلم وفهمنا أم لم نفهم؟ فانظر كيف جعل الضدين في كل شيء: الليل والنهار، والصيف والشتاء، والشباب والشيب، والموت والحياة، والإيمان والكفر، وترى الزرع يصلحه الإنسان والماء والشمس ويعسده الآفات العارضة، وترى الإنسان يعثره المرض والصحة والفقر والعنى والعلم والجهل، وهكذا نرى له العدو والصديق، ويظن أكثر الناس أن العداوة ضرر محض، وما علموا أن الآفات والعوارض مقويات لمن ترد عليه جسماً أو عقلاً وروحاً. فكم من مريض كان المرض سبب توبته أو سبب اتقائه المآكل الصارة فعاش سعيداً قرير العين. وكم من فقير صار الفقر من أهم أسباب ثروته وعماه أو تهذيبه أو تقوية عضلاته أو تقوية ملكاته الفكرية أو ما أشبه ذلك. وترى الأرض تنبت حشائش مهلكة للزرع تكضي

بالهواء والماء والأرض وتكون وبالأعلى القمح والقطن والذرة، فيسعى الناس في إزالتها بتعب وشقاء، وذلك دلالة على أن كل ما فيه نفعاً لا يتم كماله إلا بعد الشقاء والتعب في المحافظة عليه والدأب في حفظه وإبقائه سالمًا. ومن عجب أن المزارع التي نحتاج إليها ضعيفة يعوزها قيامنا عليها وحفظها وتسميدها وسقيها. فأما التي هي ضارة فإنها لا يعوزها شيء من ذلك، بل هي قوية متينة.

هكذا ترى أجسامنا فيها حيوانات صغيرة في الكرات الدموية الحمراء والكرات البيضاء. وهذه الحيوانات التي تعد بالآلاف الألوف حافظة لأجسامنا معدة لمقاتلة كل حيوان داخل لأجسامنا من حيوان الوباء والجذري والحصاء والتيفوس والتيفود وأنواع الحمى الكثيرة. فإذا دخلت تلك الحيوانات الضارة المحدثة لهذه الأمراض لتسكن أجسامنا وتخربها وتلفها وتهدمها، قابلتها تلك الجيوش الحارقة فحاربتها، فحصل في أثناء العراك والصدام واشتداد التوطيس، والتقاء الجيوش وحتدام الوغى، أن ترتفع الحرارة في الجسم من ذلك الصراع، فيقال: إن المريض ارتفعت حرارته، فإذا غلبت الجيوش الهاجمة المهلكة مات المريض، وإن غلبت الحيوانات التي في كرات الدم الحمراء والكرات البيضاء شفي المريض، ولذلك تجدد الأطباء يعمدون إلى الأطعمال وإلى بعض الرجال والحيوان فيلقحونهم. ومعنى لتتقبح أن يؤثروا مادة تشتمل على حيوانات صغيرة تعد بالآلاف فيدخلونها بالإبر في الأجسام كالمادة التي فيها حيوان الجدري. فإذا سرت تلك المادة في جسم الطفل أخذت تلك الحيوانات تحارب ما في الجسم من الحيوانات الذرية في الكرات الدموية فترتفع الحرارة ويموت بعض تلك الحيوانات أو أكثرها، فتقوم ذريتها حافظة ما كان لأبائها من قوة على النضال وجراءة على القتال وشدة في الحرب، حتى إذا جاء مرض الجدري حقيقة كانت ذرية تلك الحيوانات واقفة له بالمرصاد لأن أجسامها قوية بمحاربة الأعداء، وقد ورثت تلك القوة عن الأجداد وأجداد الأجداد.

هذا ما يقوله العلماء في الحيوانات الذرية في أجسامنا وفي حيوان المرض الذي يفتك بنا. فانظر كيف أصبح العدو هو النافع المقوي وكيف كانت الراحة هي السبب الأقوى في الضعف والضمور. وانظر كيف يقول الشاعر الحكيم:

عدائي لهم فصل عليّ ومنه	فلا أبعد الرحمن عني الأعداء
هم يحشوا عن رائي فاجتنبها	وهم نافسوني فاجتنب المعالي
فلست بهيباب لمن لا يهابني	ولست أرى للمرء ما لا يرى لي
كلانا غني عن أخيه حياته	ونحن إذا متنا أشد تعانيا

وقد خمت هذه الآيات وذكرتها في سابق التفسير. فانظر في الطير في جو السماء ففيه المصائد والمصيد، فالصقر يصطاد الخطاف، والخطاف يصطاد العصفور، والعصفور يأكل الدود، والدود يأكل الإنسان، والإنسان يأكل الأنعام. فالعالم كأنه دائرة يأكل بعضها بعضاً، والعداوة متواصلة والصدقة كذلك. فانظر كيف خلق الله الضدين وخلق بينهما عداوة وصدقة في كل شيء. فالعداوة كثر محرقة، والبر مهينة لكل شيء. فراها تطبخ اللبنا فجعلها أجراً، هكذا العداوات مكملات لنوع الإنسان، فهو إن قام جسمه باللبن والغذاء وتربية الوالدين فإنه تقوى عضلاته ويقوى بالمخاضات والصبر في المشاحات والمنافسات. فعلى الرحمة إشارة وعلى القوة العصبية النارية بالتنافس والعداوات تقوية

ملكاته . هذا هو السر في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ ﴾ [الفرقان : ٢٠] . فانظر كيف أمرنا بالصبر فالصبر هو المطلوب من هذه كلها ، وهذا هو السر في قوله تعالى : ﴿ وَتَعَذَّلْ لَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان : ٣١] ، لأن عداوة المجرم للنبي تقوي نفسه وترقي أخلاقه بالاحتمال والصبر ، ولذلك سمي بعض الأنبياء أولي العزم . وهذا هو الجواب الثالث عن قولهم : ﴿ مَا لَ هَٰذَا أَرْسُولُ بِلْغُلِ الطَّغَمَاءِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان : ٧] الخ ، فقد أجابهم بأنهم ضالون ، وبأن التمتع بالخيرات يدهو إلى الهلاك كما تقدم ، وختمها بقوله : إن المهتدين فتنة للمضالين فكلاهما امتحان للأحر . فأنتم أيها الكفار قد فتنتم بمحمد ونبوته ، وامتحنتم لنظر هل تصبرون في التفكير والتعقل فتعرفون أن المشي في الأسواق وأكل الطعام لا يخل بالنبوة ، وفتن محمد وامتحن ليصبر على شدائدكم وكفركم وإبدائكم ، وهذا هو قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ ﴾ [الفرقان : ٢٠] ، فالنبي أمر بالصبر على أذاهم ، وهم مأمورون بالصبر على التعقل والتفكير وعلى أن يعلمهم من يأكل الطعام ويمشي في الأسواق . انتهت اللطيفة السابعة .

اللطيفة الثامنة : في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَلَجَعْنَاهُ نَفَاثَةً مُّثَوَّرًا ﴾

يقول الله : إن الكافرين يعمد سبحانه إلى عملهم فلا يقيم له وزناً ويجعله معرقاً لا قيمة له ، وسبب ذلك أن كل شيء لا نفع فيه إلا بالعزيمة ، ولا عزيمة إلا حيث يكون الصبر ، وحفظ القوى النفسية ، وبيانه أن الذي لا عقيدة له في إله لهذا العالم تكون أعماله موزعة على حسب المرامي التي يرمي إليها ، فيكون عمله تارة رياء وتارة خوفاً ، وتارة شهوة ، وتارة لغضب ، وتارة لأنه جبان ، وتارة لأنه متبع للعادة وهكذا . فأما إذا جعل الاتجاه لأمر واحد فإن جميع أعماله تتجه إلى جهة واحدة ، فإن نال خيراً صرفه لله أو قوة صرفها في عمل نافع أو خاف التجأ إلى الله ، وهو مجتهد في عمله ، وهكذا في كل أطوار حياته ، وما هذه القوى النفسية الإنسانية إلا كضوء الشمس فإنه يكون في الجو متفرقاً مشتتاً لا ظهور له في الهواء ، ولا ضوء له في الأجواء والطبقات العليا ، فإذا لامس الأرض اجتمعت ذراته وقويت حرارته وأنعش الإنسان والحيوان والماء . ذلك شأن ضوء الشمس فلولا اجتماع ذراته الضوئية على الكرة الأرضية ما أثمر ولا أهر زرع ولا در ضرع ولا كانت فيه مفاع . هكذا نبات الإنسان إذا تركت وشأنها ، وهكذا كل ما يعتريه إذا لم توجه رغائب الإنسان ومقاصده فيها إلى جهة واحدة تطايرت وذهبت كل مذهب ، ولم يبق لها منفعة ولا خير ، ولذلك يقول علماء النفس وعلماء الأرواح : إن الإنسان إذا وجه فكره إلى الأمور التي يقصدها بهمة فإن همته تنيق إلى المقاصد متى كانت على ثقة بمقاصدها .

ولذلك كان أشرف الأنبياء يسمون أولي العزم لأنهم يحددون للمعرض الذي يقصدونه ويسمون بأنفسهم إلى ما يقصدون ، وهكذا يقولون إن الإنسان متى وضع صورة ما أمام عييه واتجه بقلبه إليها فإن تلك الهمة تحرك من صاحب تلك الصورة همة تتجه إلى من قصدها وعلى هذه النظرية سبى من العلوم السحرية . ويقول الله تعالى : ﴿ يُجَاهِدْهُ وَيُخَوِّدْهُ ﴾ [الأنعام : ٥٤] ، ويقولون : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ويقول : ﴿ مَا ذَكَرْتُ رَبِّي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٥٢] ، فأصبحت العبادة

واحدة في نفسها، من توجه بقلبه للمخلوق فنبته صادقة فيما اتجه إليه، وهكذا من توجه لله كان الله عوناً له. وعليه يكون التوجه لله حافظاً للأعمال من التفرق والتشتت. فأما ترك الآراء والأعمال بلا عنان يسكنها فذلك ضياع لها، والله هو الولي الحميد.

جوهرة في قوله تعالى: ﴿لَا تُحِزُّكَ الْجُثَّةُ الَّتِي تَمُوتُ خَيْرٌ مِّمَّا تُحْيِيهَا وَأَخْسَرُ مَقِيلًا﴾

كنت على شاطئ النيل الشرقي يوم ١٠ يناير سنة ١٩٢٩ فرأيت شيئاً بيده كراسة فيها دروس يقرأها. مسلم علي وأخبرني أنه من مدرسة «دار العلوم» وأخذ يسألني في أمور يشك فيها، وأهمها مسألان: المسألة الأولى: إن الله خلق العالم وكيف تصور وجوده وعقولنا لا تفعل كيف كان هذا الوجود؟ الثانية: كيف يعدبنا وهو المقدر لجميع ما تفعله. فقلت: أما سؤالك الأول فهي الحديث: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله» فقال: نعم، ولكن أود أن أكون حرّاً معك ولا تقيدني بالحديث لأن عقلي لا يقف عند الحديث وهو يطالبني، فأنا أطلب منك إيقاف هذه الحركة الفكرية. فقلت له: ما ناتج ضرب ٥ في ٥؟ قال: ٢٥. فقلت: و٢٤ أليس حاصل ضرب ٥ في ٥؟ قال: كلا. بل هو مستحيل. قلت: إذن هنا أمران: واجب وهو ٢٥، ومستحيل وهو ٢٤، وغيره من جميع الأعداد فكلها يستحيل أن تكون حاصل ضرب ٥ في ٥. قال: نعم. قلت: ما الذي تساويه روايا المثلث الثلاث؟ قال: زوايا المثلث الثلاث تساوي قائمتين. قلت: أيقين هذا؟ قال: نعم. قلت: ما تقول في الأمور الهندسية؟ أبالذهن تقوم أم بالخارج؟ قال: بالذهن. قلت: هل أنت فاهم ما تقول؟ فقال: أفهمه إجمالاً. قلت: أعلم أن علماء الهندسة يقولون: إن الأشكال الهندسية تقوم بجسم مادي يطبق على الجسم المشاهد، فهي صور في النفس تظهر آثارها في الخارج، وهكذا جميع العلوم الرياضية ترجع في تصورهم إلى الذهن، ولا تتوقف على الخارج بخلاف العلوم الطبيعية كهذا النبات وهذا الحيوان، فهذا لا نتصوره إلا في مادة خاصة أما المثلث والمربع والكرة فهي لا تحتاج إلى مادة خاصة، وأي مادة نتصورناها أدركنا بها تلك الأشكال.

إذن العلوم الرياضية تحتاج في تصورها إلى مادة تقوم بها في الذهن، لا في الخارج، لأن تصور الأشكال ولا يهمنا من أي نوع تكون صورة الشكل، بخلاف نبات القطن أو القمح، أو هذا المعدن فهذا لا نتصوره إلا بمادة خاصة نحضرها في أذهاننا. أما المسائل الإلهية فهي لا تتوقف على مادة أصلاً لا في الذهن ولا في الخارج. فقال: هذا كلام الفلاسفة وهو عسر الفهم، وإن كنت أنت أوضحتني فإني لم أستفد فائدة في موضوعي. فقلت: هذه مقدمة لموضوعك ألم تر أنني سألتك في روايا المثلث؟ قال: بلى. قلت: هذا المثلث أنت تصوره في ذهنك، وأنه يجب أن يكون مساوياً لقائمتين. قال: نعم. قلت: هل هذه النظرية موحودة؟ قال: نعم، إن لم تكن موجودة فكيف نتصورها؟ ثم قلت: أواحدة هي أم جائرة أم مستحيلة؟ فقال: بل واحدة. قلت: إذن هناك أمور واجبة في ذاتها، فقضايا الحساب والهندسة والجبر هي قضايا صادقة في ذاتها، ولذلك يقولون: حقائق الأشياء ثابتة، فهذه أشياء ثابتة في أنفسها. فإذا كانت أمثال القضايا العلمية ثابتة في أنفسها أصلاً تكون هذه مقربة لموضوعنا، أي إذا تصورنا نوعاً من الوجود للقضايا العلمية، وقلنا: إن هذه القضايا ثابتة في أنفسها، أفليس هذا يسهل لنا أن نفهم وجود الله بدون موجد.

ثم اني اذكرك بأمرين : الأول : إن عقولنا بالنسبة لهذا العالم أشبه بالعدم بالنسبة للوجود . ألا ترى رعاك الله أن أرضنا أصبحت اليوم بعد الكشف الحديث ما هي إلا كجوهر فرد إذا نسبت إلى جميع العوالم ؟ وبعبارة أخرى ، أن الأرض لو صغرت إلى جوهر فرد ، وصغر العالم كله على نسبتها ، لوجدنا الكواكب والشموس التي تصور وجودها العلماء تساوي ألف مليون أرض ، إذن أرضنا أشبه بالعدم ، ونحن جزء صغير على هذا العدم . فماذا تصور في عقول قوم أمثالنا ، هل يعقل أن هذه العقول تقدر أن تحيط علماً بهذا الكون فضلاً عن خالقه ؟ إن هذا غير معقول ، فإذا كانت أرضنا ما هي إلا أشبه بالصغر ونحن جزء صغير جداً على هذا الصغر فكيف يقف عقل هذا المخلوق المعدوم على خالق هذه العوالم كلها . قال : حقيقة أنا مقتنع بما تقوم وحققاً إن العقل يقصي أن هذا الضعيف وهو الإنسان لم يقدر أن يعرف حقيقة الله . قلت : هذا قوله تعالى : ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء : ٢٨] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « تعكروا في خلق الله ، ولا تعكروا في ذات الله فإن التعكر في ذات الله إشراك » ، وقوله تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأنعام : ٥١] ، فإذا كان وهو لم يشهدنا خلق أنفسنا فهل أشهدنا وجود ذاته . إن هذا مستحيل ومستحيل لعدم الاستعداد للضعف المستمر في الإنسان ، هذا هو الأمر الأول . الأمر الثاني : إن هذه الدنيا التي سكناها لم نعرف فيها عدماً البتة فأين هذا العدم ؟ إن هذا العالم كله وجود لا عدم ، فإن كل نبات وكل حيوان وكل معدن وكل كوكب إذا انحلت أجزاؤها رجعت في سات آخر وحيوان آخر وكوكب آخر ، وهكذا كما هو معلوم في العلوم التي نقرأها اليوم . فالبسات والحيوان ترجع أجزاؤها إلى مخلوق آخر منها ، والشمس والقمر والنجوم كلها إذا انحلت ترجع إلى كواكب أخرى ، ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَتَزُولُ إِلَهُ الْوَجْدِ أَنْفُهُارِ ﴾ [إبراهيم : ٤٨] ، يموت الميت فيكون عليه ، ولم يكن الميت عند الناس هو حي إلا بالصورة الاسمية المفكرة ، فإذا مات فجسمه موجود لم يخرج من ملك الله . إذن هو موجود لا معدوم وبكأنهم عليه لأهم لا يشاهدونه بعد ذلك ، والبكاء في الحقيقة على روحه التي لم يث هدوا إلا أفعالها وأقوالها بواسطة هذا الجسم ، والروح أيضاً موجودة ما بين العدم إذن ؟ فقال : لقد نقلت أنت عن العلماء في هذا التفسير أن المادة معدوم وأنها ترجع إلى عالم الأثير . قلت : وعالم الأثير موجود في نفسه وإن لم تراه حواسنا ، إذ رؤية حواسنا ليست شرطاً في الوجود ، فليس العدم ما لم تشاهده حواسنا ، ولا الوجود موقوفاً على رؤية حواسنا ، وإذا حكمنا بأن عالم الأثير موجود ونحن لم نشاهده بل عرفناه استنتاجاً في زماننا بسبب آثار الضوء والكهرباء والمغناطيس والحرارة القائمة به ، فلم يصعب علينا فهم القضايا العلمية ، والنظريات الرياضية موجودة في أنفسها ، وكيف يصعب علينا بعد ذلك أن نسلم بأن هناك موجوداً قائماً بنفسه هو موجود هذه المخلوقات وإن كنا نحن ضعفاء في الأرض . فقال : حقاً إنه قد تلج صدري وامشرح لهذا البيان المحكم في المسألة الأولى .

قلت : إذن أجيبك على المسألة الثانية وهي : كيف يعذبنا الله وهو يعلم بأفعلنا ؟ أولاً . تذكر أنه رحيم ولكن هذا التذكر لا يغني فيه أن نقرأ : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١-٣] لأن القراءة شيء والعلم شيء آخر . القراءة ميدولة للعالم والجاهل والمغني والذكي ، والله قبل أن ينزل القرآن خلق هذه الأرض ومن عليها والسموات العلى ، فلا تغني

القراءة بل لا يغني معنى اللفظ وحده، بل لا بد من التفكير ولا تفكر في أمثال هذا إلا بدراسة نفس الأجسام الإنسانية التي هي أقرب إلينا من السماوات والأرض. إذا درسنا أجسامنا أدركنا لماذا كرر الله الرحمة في أول كل سورة، ولماذا كررت الرحمة في ثانيا القرآن، ولماذا يقول: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] ففهم الرحمة في أجسامنا هو الذي به نعقل معنى ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وأقرب شيء لما نقوله الآن نظام العين المركبة من ٧ طبقات ومن ثلاث رطبوبات موضوعات كلها وضماً منظماً. فترى القرنية محدبة الشكل وترى العدسية محدبة الوجهين وكلتاها مطبوعة على جمع النور.

ذلك النور الذي يجري من الكواكب إلى الأرض وأقربها إلى الشمس التي يحتاج نورها إلى ٨ دقائق و١٨ ثانية حتى يصل إلينا، وهناك كواكب اطلعنا عليها بالمقار المظلم وصلت في تباعدها عنا إلى أن نور بعضها لن يصل إلى أعيننا إلا بعد مضي ١٠٠ ألف سنة بسير النور، وهذا الكشف جاء سنة ١٩٢٨ م قبيل كتابة هذه المقالة. أقول. فبدأ وجدنا أن طبقات العين وضعت بهذه الدقة والحكمة والوضع البديع الذي به تمكنا من رؤية الشمس التي تبعد عنا بسير قلة المدفع ١٢ سنة وبسير القطار ٣٦٠ سنة وبسير النور ٨ دقائق، وتمكنا من رؤية كواكب متباعدة بحيث يصل بعدها إلى ١٠٠ ملون سنة بواسطة الآلات المعينة على الإبصار. وإذا ثبت هذا دل على رحمة لا حد لها بأي رحمة وأي رافة من أم وأب وحبيب وصديق توازي هذه الرحمة؟ هذه رحمة تفوق الوصف قل: أنا الآن موقن بهذه الرحمة وست أشك فيها بعقلي لا بمجرد السماع ولا بفهم المعنى، بل بدراسة جسمي. قلت: قالان أتكلم معك على الجنة والنار والثواب والعقاب فأقول: الله خلق فيا اللذة والألم، والمحبوب والمكروه، فالمكروه مهمار يسوقنا إلى فعل المحبوب. وما مثل الناس مع ربهم إلا كمثل المعادن في أيدي أرباب الصناعة من حديد وصائغ. فهؤلاء يذيبونها في النار لتكون طوع أيديهم فيما يقصدون منها

انظر يا رعاك الله إلى ما سيمر عليك في آخر سورة «النمل» عند قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اتَّخَذُ لِلَّهِ سُبُرَ مَكْرَةٍ أَنْتَبِهْ فَتَقْرَأُهَا﴾ [النمل: ٩٣]، فهناك سترى أن الناس من قبل لم يكن عندهم إلا نار لفحم، وبنار الفحم تصرفوا في المعادن إلى حد ما أما الآن فإن الكهربائي قد مكنتهم من أن يصنعوا فرنًا يسمى «الفرن الكهربائي»، والفرن الكهربائي تصل درجة الحرارة فيه إلى ١٤٠٠٠ درجة، وقد رأى «لرنهيت» أن درجة الصفر تقف عند الدرجة التي وصل لها ممزوج الملح مع الثلج وهي ٣٢ درجة تحت درجة الثلج، وهو الذي كشف ذلك. ولكن سترى هناك أن الفرن الكهربائي قد تصرف القوم به في المواد فنزلت درجة حرارتها متى أرادوا عن الدرجة التي وصل إليها «لرنهيت» نحو ٤٤٩ تحت الصفر الذي عينه هو. وبهذه الدرجات الواسعة البالغة ١٤٠٠٠ ونحو نصف ألف أصبحت المادة في أيدي الناس أشبه بالشمع يفعلون بها ما يشاءون، حتى إنهم أمكنهم فصل «الأوزون» وهو «النيتروجين» من الهواء ثم جعلوه متحداً مع «الهيدروجين» فحصل لهم نشادر، فهو كما اتحد الأكسجين مع الأذروجين فصار ماء.

هاهنا بان لنا جمال الله ورحمته. هواء نحن به أصبح جزاء يتصرف الناس فيهما بالحرارة. فجزء لجعله نشادراً بالتحاده مع عنصر آخر، وهذا النشادر يدخل في السماد فيسمو الزرع وتكون المفرقات والمهلكات الحربية من أين هنا؟ من نفس الهواء.

إذن الهواء أمكننا أن نفعل فيه ما فعلت البرودة بالماء إذ حولته إلى ثلج . فهكذا هذا الهواء جعلناه جامداً واستعملناه سماً إذا نزرعنا وإهلاً كالأقوى والمدن .

هذه هي الحرارة ، وهذه هي العناصر والمعادن ، الحرارة ارتفعت والعناصر دلت وخصعت بسببها ، وبهذا كانت قدرتنا على ارتقائها أوسع وأعظم . فإله عز وجل خلقنا في الأرض وخلق فينا غريزتين : لذة وألماً وحياً وكراهية ، واستعمل الألم واللذة لسوقنا إلى الكمال . فقال : إذن كل صائرون إلى الكمال ، فجميع أهل الأرض سائرون إلى السعادة . فقلت : ماذا تريد بهذه الجملة ؟ فقال : إذن الله هو الذي يتصرف كما قلت لك ، ونحن في يده كالمعدن في يد الصانع في الفرن الكهربائي ، وهو بهذه الآلام وازديادها يهذبنا ليعيدنا إلى أحوال أخرى وعوالم لا ندرها ، إذن فلماذا يعذبنا يوم القيامة ؟ إذن فلتكن . قلت له : هذه المسألة لم تغب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيه قال لهم صلى الله عليه وسلم : « جف القلم بما هو كائن أو كان » ، قالوا له : يا رسول الله إذن شكك . فقال : « عملوا فكل ميسر لما خلق له » . وأيضاً ما دخل الكلام على القضاء والقدر في أمة إلا كان سبباً في هدمها وخرابها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إذا ذكر القدر فأمسكوا » الح ، يتحاشى ما نقوله أنت الآن . فقال : ولكن أما بدأت حديثي معك بأن أكون حراً ، والحديث معك مع طوله أرجعنا إلى ما كنا فيه . قلت : ستسمع الساعة ما هو أقرب إلى الطمأنينة وسرور النفس . قال : نعم . قلت : يقول صلى الله عليه وسلم : « كل ميسر لما خلق له » . قال : نعم . قلت : وبيانه أننا في هذه الأرض بالبحث عرفنا أن كل مخلوق قد أعطي كل ما هو في حاجة إليه ، فالطيور والحشرات والإنسان سواء في هذه القضية . وقراء هذا التفسير موقنون بهذا . قال : نعم . قلت : والأمثلة كثيرة على ذلك . قال : نعم ، قرأتها في تفسيرك وفي غيره . قلت : وأنت موقن به . قال : نعم . قلت : الحمد لله . إذن بدخل في المقصود . إن مما يحتاج إليه هذا الإنسان أن يكون معه سوطان : سوط من الجنة وسوط من النار . وبعبارة أخرى : أن يكون مع كل إنسان جنة ونار ، فالجنة والبار العامتان تمتد منهما فرعان لكل امرئ في هذه الدنيا ، ففرع الجنة يهتدون وفرع النار يعذبون . فقال : وكيف يعقل هذا ؟ أنا والله لم أر الجنة ولم أحس بالنار . فقلت له : لا تخلف ستقر الآن حالاً فاصبر ولا تعجل . قال : إذا ثبت هذا يكون عجباً . فقلت : ألسنت أنت بمدرسة دار العلوم . قال : بلى ، ولكنني أدرس في الخارج . قلت : أفأنت ترى أن لك أصدقاء وإخواناً ؟ قال : بلى . قلت : فإذا كسبت وتأخرت فعاداً ترى ؟ قال : أحزن ويحزن أهلي وأخجل . قلت : حسن ، إذن عندك شيء موجود يحزبك ويحزبك على تقصيرك . قال : نعم . قلت : أرأيت لو أنك لعبت وكسبت طول السنة ثم سقطت في آخر السنة ثم رأيت ضميرك يزعمك ويوبحك : فهل يسكتك عما بأن تحببه بقولك : إن الله قضى علي بذلك ؟ أفأنت تسمعه يكلمك بلا حرف ولا صوت بكلام مستمد من كلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت فيقول لك : لماذا عمت عن دروسك واتعت شهواتك وقد سبقك إخوانك ، ولم يحتجوا بالقضاء والقدر كما احتججت أنت . أليست لك قدرة ودكاء ؟ ألم يرسل لك والدك النقود ؟ قال : بلى والله يحصل ذلك كله ولا تمنع الحجج ولا الأقوال ولا الاحتجاج ولا الاتكال على القضاء والقدر . وهذا التأنيب والتوبيخ لن يحصل لمن هو يلبد ولا لمن هو لا مال عنده يتفرغ به لطلب العلم . قلت : إذن عرفت أن العذاب مقدر بقدر الذنب ، فكل من قدر مكلف بما

قدر عليه ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وهذا هو قوله تعالى جواباً على احتجاج المشركين على القضاة والقدر : ﴿ صَدَّكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا﴾ [الأنعام : ١٤٨] . فهذه المسائل فرغ منها القرآن ولم يتركها مشركو العرب إلينا بل تكلموا فيها فأجيبوا بما سمعت . فقوله : صلى الله عليه وسلم - « كل مير لما خلق له » معناه ما نحس به في نفوسنا ، فهامي ذه ضماثرنا توخيخنا وتغضي أفئدتنا إذا قصرنا . قال : نعم . قلت : فمن أي البلاد أنت ؟ قال : من مديرية أسيوط . قلت : قوم أهل شهامة ومروءة وكرم . أفرأيت إن وقعت في فعل فاحشة وشاغت عنك هذه في قريتك وأنت شاب ومن أسرة شريفة ومن أهل العلم فماذا ترى من أمرك إذن ؟ قال : أتمنى الموت وأختفي عن أعين الناس إذا قدرت . قلت : فإذا عصمك الله من هذا العار جملة ثم رفعك بالعلم وجعلك من عظماء بلادنا . قال : أجد في نفسي سروراً وطمعاً وأسراً أهلي بذلك . قلت : فهل تحس بذلك الحزني الذي تحس به النفس في الحال الأولى ؟ قال : لا ، ومن أين يأتي ؟ قلت : هذان هما الفرعان المعتدان من النار والجنة في عقول الناس الآن . وهذا التويخ وهذه المسرات على الخيبة وعلى النجاح بلا حرف ولا صوت هما المستمدان من كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ، يكلم كل امرئ بكلام خفي ، ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة : ٧] .

غرائب تبيكت الضمير

كان خياط اسمه « شيوارد » في مدينة « نورويتش » بالإنجلترا قتل زوجته - وكانت تكبره بأعوام كثيرة - بإحدى آلات مهته سنة ١٨٥١ ثم فرق ما بين لحمها وعظمها ودفن الرفات الباقي في مكان بضاحية البلدة ، وبعد ذلك ببضعة أشهر صادف أن كلباً نبش مكان الرفات واستخرج منه عظمة آدمية ظهرت على أثرها بقية العظام ، فذاعت الإشاعات في البلدة أن رفات زوجة « شيوارد » قد كشف . ولكن أحد أطباء البلدة وكان على شيء من الشهرة صرح مؤكداً بعد فحصه العظم أنها ليست من رفات المسز « شيوارد » في شيء . بل هي لامرأة في ميعة الشباب قد لا تتجاوز العشرين من عمرها ، وذهب هذا الرأي القطعي بكل الشكوك التي حامت حول « شيوارد » ، وانقضت عشرون سنة كان « شيوارد » قد أثرى في خلالها وأصبح في بلهنية من العيش وقد تزوج مرة ثانية بعد تلك الأعوام لطوال ، فصادف أنه ذهب إلى مدينة لندن لقضاء بضعة أيام ، وفيما هو يطوف بها في إحدى الليالي ولا غرض له يرمى إليه إذ تصادف أنه مر بالشارع الذي كان قد تعارف فيه لأول مرة منذ ثلاثين سنة بزوجته التي قتلها ومثل بجثتها أشنع تمثيل ، فاستولى عليه تأنيب الضمير فجأة ولم يستطع له دفعاً ولا عليه تغدياً ، وفي نفس تلك اللحظة أبصرت عيناه أحد رجال البوليس واقفاً في الجانب الآخر من الشارع ، فهرع إليه واعترف له بجريمته اعترافاً مفصلاً ، فقاده الجندي إلى محضر البوليس ، ولكن « شيوارد » بعد اعترافه هناك أيضاً بساعات قلائل أراد أن يجحد اعترافه ، بيد أن الوقت قد فات ، إذ أن الاستعلامات التي قام بها البوليس في خلال تلك الساعات كانت قد أثبتت لرجاله أن لا بد في الأمر من شيء . وعلى الأثر استخرج رفات زوجته وفحصه جهابذة الأطباء بكل وسائلهم الطبية المستطاعة ،

وكان تقريرهم يقضي بإدانة «شوارد» بالجرمة إدانة لا إفلات منها. وكان لا بد من أن يدفع ثمن الجناية فاعدم شقاً يوم ٢٠ أبريل سنة ١٨٧٠ م. فقال: هنا حس جداً. ولكن عندي سؤال واحد ليس به الموضوع، قلت: قل. فقال: إن الله جعل العذاب في الآخرة ولم يجعله في الدنيا. فقلت: كلا، العذاب في الدارين معاً، وهذه غفلة دخلت على المسلمين أدخلها الجاهل وقلة العلم. قال: أفي كتاب الله تعالى؟ قلت: نعم بل كتاب الله هو الذي أوضحها ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَغَيْرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥]، انظر أليس التعذيب في الدنيا بعضه هو الذي قررتَه معك؟ قال: نعم. قلت: إن الإنسان متى كانت وجهته المال والولد وليس لنفسه سوى المال والولد كان سبب ذل نفسه في الدنيا. وهذا عذاب آخر غير العذاب الذي تكلمنا فيه. إن نفس الإنسان خلقت في الأرض لتعلم وتعمل، ولكن الجاهل يفهم المرء أن الحياة في الدنيا للتمتع بالشهوات، وهذه الشهوات نفسها تؤذيه لأنه سجن نفسه فيها مع أنها من السماء أي من عالم أوسع، فانهصارها في المال والولد ذل لها فيسلطان عليها فتذل بهما كما دلت بالكسل في حديثي معك. قال: ثم ماذا؟ قلت: إن جميع قصص القرآن أتت بالعذاب في الدنيا أولاً مثل: ﴿أَغْرِقُوا فَاذْجَبُوا نَارًا﴾ [سوح: ٢٥] ومثل: ﴿لِيُعَذِّبَهُمْ عَذَابَ الْحَرِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَفَ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ [معلب: ١٦]، ومثل: ﴿سُعَذَّبْنَاهُمْ مَثَرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبة: ١٠١]، وجميع الخسف والفرق وإرسال الخاصب المذكورات في القرآن عذاب دنيوي، وهكذا قال في الثواب: ﴿وَأَثَبْتُهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَنَبِيٍّ الْمُسْلِمِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧] ولقرآن كله طافح بذلك، وكفى دليلاً على ذلك «أنه صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر وبأدى قائلاً: يا أبا جهل يا فلان يا فلان، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال الصحابة له صلى الله عليه وسلم: كيف تكلمهم وهم جيئوا - بتشديد الباء - فقال: إنهم لا سمع لما أقول منكم ولكنهم لا ينطقون». فهذا منه صلى الله عليه وسلم ليفتح لنا باب العلم في هذا الزمان، لأن هذه آية في القرآن: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأُذِّنُ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ [الأعراف: ٤٤] البخ، وهذه الآية مسوقة للآخرة لا للدنيا. فوقوفه صلى الله عليه وسلم على قليب بدر ومناذاته لقتلى قریش تعليم منه لنا أن الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، والمناذاة في الدارين، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم ناداهم وهو في الدنيا وأصحابه معه.

ذلك كله دليل على أن الثواب والعقاب يتدنان من الدنيا بالعقل وبالفعل، والنبوة هي التي وضعت ذلك. ومن ذلك مسرات المجتهدين باجتهادهم وحرث المقصرين من أجل تقصيرهم، ومن ذلك بواعث الحد والاجتهاد بما في الأئمة من الولوع والخوف من التعبير والدم والتجمل أمام الناس في هذه الدار كما أوضحناه هنا. ولذلك يقولون اليوم كما قدمناه في سورة «الحج» عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَسْتَوِزَّ أَشْدُّكُمْ وَيَسْتَخِفَّ أَوْسَرُكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٣]، إن النابغين في الأمم تحدث لهم صفة تورثهم الضعة فيجدون في العلم والعمل حتى يزيلوا تلك الوصمة، فذلك إنما هو خري وصع لهم في أفئدتهم امتد لهم في أنفسهم فحضرهم للرفق والسعادة.

فقال: أريد إيضاح مسألة الحزني على شريطة أن تكون من نفس القرآن مما هو أوضح مما تقدم. قلت: يقول الله تعالى في سورة «آل عمران»: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَنَكَ قَبْلَ عَذَابِ النَّارِ﴾ [الآية ١٩١]، فذكر عذاب النار بعد بيان أن هذا العالم ليس مخلوقاً باطلاً بل بحكمة، وذلك يستدعي أن تغف النفس على عجائبه وبدائعه، فأردفه بطلبهم من الله أن يقبهم عذاب النار. وقد قال علماءنا كما أوصحته هناك في تفسير هذه الآيات: إن عذاب الحزني أشد على النفس من عذاب اسار. ولذلك تسمع العامة يقولون في أمثالهم: «السا ولا العار»، وتقول مريم: ﴿يَسْتَيْسِي مَتَّ قَبْلَ هَذَا وَحَسُنَتْ لَنِيَّاءُ مُتَّسِيَّاءُ﴾ [مريم: ٢٣]، فالحياة بلا شرف يكون العدم أفضل منها والجهل أفسح شيء عند الناس، وهذا واضح هناك فافهم فإنك ستجد أن نفوسنا خلقت لتعرف هذا الوجود وتدرسه وأن الجهل عار عليها، ولا تزال مضطربة للجهل به حتى تعرف، وإلا فهي في عذاب الحزني في الحياة الدنيا، ولهذا قال بعدها: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُخَلِّجِ النَّارَ فَتَدُ أَخْرَجَتْهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢]، فكأنه أبان أن عذاب الحزني أشد من عذاب النار. ثم أظهر الحقيقة واضحة بعد ذلك فقال: ﴿رَبَّنَا وَآيِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَنِّي رُسُلِكَ وَلَا تَجْعَلْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَشْكَ لَا تَخْلِفُ الْبِعْثَ أَذْ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، وهذا كقوله: ﴿لَسُدِّيقَهُمْ عَذَابِ أَخْرَجِي فِي الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَجَتْ﴾ [افعلت: ١٦] كما ذكرنا، وعذاب الحزني الآن ظاهر في أعم الإسلام. أحاط بها الحزني لأنها جهلت ما خلق الله في السماوات والأرض فلم تعلم ما أبدع في الكائنات فتمتعها الخيرات المحبوة في أرضه، لأنه تعالى لا يرضى أن يعطي النعمة إلا لمن يطلبها باستحقاق ويشتاق إليها.

فانظر كيف تلازم العذابان: عذاب الحزني وعذاب الأجسام، فقلوبنا نحن المسلمين تحزى أمام الأوروبي بسبب الجهالة ويسبب أنهم ينظرون إلينا نظرك إلى الحيوان لجهلنا، وأجسامنا متعبة معذبة لأنهم أحاطوا بأبناء العرب من كل ناحية يرسلون إليهم طياراتهم ومدافعهم، ويقولون لنا في مصر: إياكم أن تحملوا سلاحاً. إياكم أن تعملوا ما لا تأمركم به وإلا ضربناكم بالسلاح وقد قتلوا ما قوماً وأخذوا ما ألف ألف أيام الحرب العامة وعرضوهم للنار وقتل منهم كثير، هذا عذاب جسمي مضاف لعذاب الحزني بجهل ما أبدع الله في السماوات والأرض.

فلما أتممت هذا القول رأيت هذا الشاب ظهرت عليه علامات السرور والانفعال، وقال: الحمد لله قد تلج صدري وأسأل الله أن يطيل حياتك، ومن ذا الذي كان يخيل له أن ما سمعه سماعاً سنصبح ونحن نحن به في أنعمنا عملاً كأنه محسم أمامنا. فقلت: الحمد لله رب العالمين. كتب يوم ١٤ يناير سنة ١٩٢٩ م.

جوهرة باهرة

في ذكر ما يناسب هذا المقام من كلام علماء الأرواح

اللهم لك الحمد. قد تجلى نورك في الآفاق وظهر وبهر في حسنه وإشراقه وجماله ضربت لنا الأمثال في أنفسنا وفي الآفاق وأبدعت عالم الصور وعالم الأرواح على وفاق ونظم ابتهجته به القلوب وأشرقت به النفوس فلاح به فجر الفلاح في عالم الأشباح ولمحت من ظواهر الأنوار خوافي الأسرار.

البنائون والجوهريون

رأينا يا الله أن فطرنا تجلت لها مواهب من لدنك فعرفت كيف نصنع الأشياء مواضعها . نظرت في الجبال فرأت في طواهرها الأحجار وأنواع الخير والكلس ، وإلى الأرض فوجدت فيها الطين والرمال فألهمتها أن تجمع هذا وذاك وأن تبني بها المساكن والحصون لحفظها من الحر والبرد والعدو والوحش في القفار . ثم هي نظرت نظراً أدق فوحيت نظرها إلى ما في باطن الجبال وأعماق البحار فاستخرجت الأحجار الكريمة والمعادن الطريفة من المس والياقوت والزبرجد والذهب والفضة والدر والمرجان فرأتها جسيمة بهية وعلمت أنها قليلة الوجود لا تالها إلا عثقة ، فأدركت هذه الأنفس التي أنزلتها بنورك وأفضت عليها من سنائك وشموس إشراقك ، لأنك نور السماوات والأرض . إن هذا الجمال لا يناسبه إلا الجمال وأن ما يعوز العناء والنصب في الجهد والطلب عزيز ثمين ، فلم تضع تلك الأنفس هذه النفائس إلا فيما يوافقها ولم تهدها إلا لما فيها . فماذا صنعت ؟ أهديت للعواني وزينت به الجواري الحسان . هذه أفعال البنائين وأعمال الجوهريين ، كل اصطفى ما يوافق مشربه ويوافق صنعة فوضعه في موضعه وقرأ : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [الرعد : ٨] .

رجال السياسة ونظام المدن

ثم رأى رجال السياسة وعلماء الديانات من سائر الأمم والأجناس أن بناء الأمم وحفظ كيانها واستقامة أمرها لا يتم إلا بطواهر التشابه والتشاكل ، فأمروا الجمهور أن يتباعد عن الزنا والسرقه والذم والقتل والإيذاء والإضرار بالناس ، وأن يكون الجميع على مشرب واحد ورأي متناسب ، فكان مثلهم كممثل البائين الذين يصمون الأحجار مع ما يناسبها والطين والأجر كذلك ، غير ناظرين إلى ما في بواطن الجبال من الجواهر ولا إلى ما في أعماق البحار من الدر والمرجان ، فيسجون السارقين ويقتلون القتاتلين ويقيمون الحق ويعدلون بالقسط ، ويفعلون مع الشعوب فعل البناء مع الآبىة ، بحيث إذا اختل حجر من أحجار البناء أو لنة من لبائه أو مدرة أو آجرة من حائط أسرع في إصلاحه وضبطه أو رمى به وكسره وأتى بأخر فحل محله . هنالك يقوم الحائط ، وهكذا يقوم نظام الأمة وتبقى إلى حين حتى إذا غفل الحكم ونام الوعاظ وعلماء الدين تداعت الأمم إلى السقوط وهوت إلى الخضيض كما يتداعى البناء إلى الانهيار ويسقط إذا أهمله القائنون بأمره وهم ساهون لاهون

حكماء الأمم والجوهريون

وها هنا جاء دور الحكماء والمفكرين من الأمم الذين نسبتهم إلى علماء طواهر الديانات ورجال الغصاء والعقهاء ورجال السياسة كنسبة الجوهريين إلى السائين فكما أن السائين يكتفون في بنائهم بوضع أحجارهم وتناسها وحفظها بالملاط أو بانتظام الليثات بصطها بالطين المحلوط بالثين الحافظ لها من الاختلال والسقوط ، هكذا رجال الشرائع الدينية ورجال السياسة المدنية يكتفون من أهمهم التي هم قوامون عليها بطواهر الأخلاق وبوادر الأحوال وحسن المعاشرات وترك المآزعات والقتل والسرقه وهناك الأعراض وما أشبه ذلك ، وأن يروهم قد اجتمعوا في الأعياد والمواسم والمواكب والصلوات والجماعات فيكتفون منهم بذلك ولا يطالبوهم بأكبر منه ولا يقتشون عن قلوبهم ولا يسألونهم عما في ضمائرهم ، ويقولون : لنا الظواهر ، والله يتولى السرائر

أما الحكماء والمفكرون فإنهم يقولون: أيها الناس نحن لا مكسبي منكم بالطواهر ولكننا نذكركم بأن الخواهر غير الأحجار، ومن ذا الذي يقيس الصدف بالخواهر أو القشر باللب أو الحجر بالبعدن والأحجار الكريمة، فكما لا تناسب بين الخواهر التي تتحلّى بها الحسان وأحجام لأحجار، هكذا لا تناسب بين عالم أرواحكم وظواهر أخلاقكم، لئلا تكفى البناء بتناسب الأحجار وضبطها، والرجل السياسي والقاصي بظواهر المدنية والمعاشرة، ليطلب الحكيم مطلباً أسعى من هذه النفوس الإنسانية وليقول لكم ما صورته: إن عالم الأرواح بعد مفارقة الأبدان أشبه بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة فهذه لها مقام أجمل وأبهى، ولن تكون إلا فيما يناسبها وما يشاكلها، ثم يقولون لهم: ستفرزون فرزاً ويصطفى من كان أجمل وأصفى ويجعل في أجمل مكان، وكل من كان منكم غير مصطفى ولا متقى ولا بهاء فيه ولا جمال، يرجع القهقري إذ لا تناسب بين الهرج والذهب الصرف.

وهل ذهب صرف يساويه بهرج؟ والجمال هنا والصفاء بأميرين اثنين لا ثالث لهما: أحدهما: العلم، والثاني: العمل. فالأرواح التي جمعت بالعلم وصغت بالفهم وانتظمت بالحكمة وأشرقت بوزنها وتحلّى لها هذا العالم على قدر طاقتها، فهذه تكون شموساً مشرقة تجاور الملائكة والسيين للمشاكلة والمناجاة، ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ النساء: ٦٩٠. اسخ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَالٌ وَلَا نَسْوَ﴾ إلا من أتى الله بقلب سليم ﴿الشعراء: ٨٨١-٨٩٠﴾، ويشترط مع ذلك أن تكون أعمالها مطابقة لذلك العلم قائمة بواجبها. فالعمل مطابق للعلم والظاهر للباطن، فهؤلاء هم الذين يصطفون ليكونوا أبراراً ويعيشون مع الملا الأعلى ﴿في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر﴾ القصص: ٥٥. هذا هو الذي تجلّى لنفسي وأشرح له صدري يوم الثلاثاء ٢٢ يناير سنة ١٩٢٩ م.

ولقد رأيت مقاماً يناسبه في كلام «همانويل» الذي حدثك عنه أيها الذكي في سورة «التوبة» وأسمعتك تاريخ حياته، وأن أباء كان أسفناً في الدين المسيحي، وأنه كانت له منزلة رفيعة في الدين وفي الدولة، ولكنه لما اطلع على عالم الأرواح تغيرت عقيدته في نظام هذا الوجود، وأخذ يهدم ما بناءه أحهل في أوروبا بأيدي صغار رجال الدين الذين شوهموه. فقال: يا قوم والله لا تثلبث، واني رأيت المسيحي بعد الموت يبحث عن إله ثان وثالث فلا يجد إليهما سبيلاً. ولقد تقدم ذلك في سورة «التوبة» وفي غيرها فارجع إليه إن شئت. ثم انظر ما يقوله في كتابه المسمى «السماء وجههم»، مما يناسب هذا المقام، فقد جاء في صفحة ١٩٤ من هذا الكتاب وما بعدها ما ملخصه: إن الإنسان يجب أن يعرف العلوم الإلهية والعلوم الدنيوية، وعلى مقدار ذلك يعرف ذكاؤه وحكمته، وقسم لذكاء قسمين: قسم كاذب، وقسم صادق. فالذي أدرك الحقائق إدراكاً نفسياً لا تقليدياً وأحبه وامتلأت به نفسه وأشرقت بها إشراقاً وصارت من جوهرها، فهذه أرواح حكيمة تكون مع الأرواح العالمة، أما الأرواح التي قرأت ظواهر العلوم وإن كثرت وروتها أو فهمتها ولكن لم تتأثر بها ولم تعشقها ولم تخرج بها نفوسها، فهؤلاء وإن اشتهروا بالحكمة فهم ليسوا من الفضلاء ويكونون كالعامّة ويوضعون في منزل لجهلاء. وهكذا أولئك الذين يفعلون الخير لا لتعص الخير، بل لأجل الصيت والذكر أو من خوف العضيحة ولعار أو الخوف على المال ونحوه، ولو خلوا وأنفسهم لأهلكوا الحرث والنسل. فهؤلاء يوضعون هناك في المنازل التي تناسب نفوسهم لا ظواهرهم، لأن المدار على البواطن لا على لطواهر،

فالعلم بهذه الدنيا وجمالها وعمل الخير وإن لم يكونا محبوبين حباً حقيقياً ممتزجين بالمس بحيث يصبحان صفة لها فإن صاحبهما لا يكون من المقربين

ولما اطلعت على هذا القول وجدته يناسب ما في « إحياء علوم الدين » للإمام العراقي من حيث فحواه وتذكرت ما قاله في الإحياء . إن عليين لأولي الألباب ، وهم الدين هذا وصفهم . أما المحبة المحسوسة فإنها تكون لقوم ظهروا بالصلاح وبواطنهم مشغولة ، فهؤلاء يدخلون الجنة ولكن أولئك يرفعون إلى الملأ الأعلى ، وقد تقدم في سورة « البقرة » في أولها عند ذكر الجنة والنار ، فقد نقلت النص هناك فارجع إليه إن شئت .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : إن هذا القول وإن كان في ذاته حسناً وجميلاً فقد ذكرت العلم والعمل وأبنتهما ، ولكن مقام الكلام إنما هو أمر الضمير ، وذكر الرجل الإنجليزي قائل زوجته الذي أروعجه ضميره . فقلت : إن ما كتبه الآن إنما هو مقدمة لما سيأتي . اعلم أن هذا الإنسان حين تضعه أمه من بطنها لا يحب إلا نفسه ، فهو يطلب كل شيء لنفسه ، وكلما شد قليلاً أدرك أن غيره له حقوق . فكل ما نراه في نوع الإنسان من حقد وغبظ وطمع فهو راجع إلى حال الطفل الأولى . وبعبارة أخرى : هذا النوع الإنساني كله فيه أخلاق الأطلصال وعلى مقدار الترقى في العلم الحقيقي لا المزيف يعرف الإنسان هذا العالم ويحب الإنسانية . هذا أول الأمر وآخره . هذا النوع الإنساني لو كشف الغطاء عن عقول أفراده لأدركوا أن الذي غرس الكراهة والطمع إنما هو الجهل ، وأن الذي يفتنهم إنما هو العلم الحقيقي ، إذ لا سعادة لهم إلا بأن تستخرج ثمرات قواهم وعقولهم . فانظر إلى ورق الإنسان إذا لم يكن من الأرض وحدها ولماذا نراه مأخوذاً من السماء والأرض معاً ، ﴿ فَمَنْ مِّنْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يوس : ٣١] ، ولماذا ترى له عيني بهما يبصر السماء والمطر حتى يعرف أن رزقه اشتركت فيه السماء والأرض ، ﴿ أَمْ مِّنْ مِّمْلِكُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ ﴾ [يوس : ٣١] ، أقول أيضاً : لماذا كان رزقه منهما وحواصيه ترى ذلك ، فإذا تسمع الرعد المؤذن بالمطر ، وعينه ترى نفس المطر والزرع نحن علمنا علماً لا شك فيه مما ذكر في هذا التفسير أن صانع هذا العالم حكيم متقن . فانظر إلى شجرة التين المرسومة في سورة « الحجر » وتأمل فيها وفيما شرحته هناك ألم تر أن كل حمس ورفات كونت دائرة وبين كل ورفتين ٧٢ درجة من الدائرة ، فلماذا لم يحصل خطأ في هذه الهندسة ولو درجة واحدة من درجات تلك الدائرة المشتملة على دائرتين حلزونيتين . هذا هو فعل صانع الكون في أمر سراه أمامات في نبات ، فهل يكون حكيماً متقناً في هذا ثم هو يعفل عن الإتقان في رزق الإنسان أي لماذا لم يجعل رزق الإنسان من الأرض وحدها على قدر طاقة الإنسان كما فعل في حشرة الأرض المرسومة المشروحة في سورة « النحل » فيما تقدم . ألم تر أنها خلقت عمياء ؟ فالملكة والرعايا جميعاً عمي العيون وهم مع ذلك يعملون أعمالاً تعجز العقول ، وجعل الله قوتهم من داخل بيوتهم ولهم قدرة أن يستخرجوا الماء بحيث يستنبطن من الأكسوجين المندمج في المواد الغذائية مع الأروجين الكامن فيها ماء ، فلا احتياج إلى ماء السماء ، قالوا : بدليل أنها تعيش في الصحراء والجندباء التي لا نبات فيها ولا حيوان ولا ماء ولا مطر ، وتبني أماكن تملو على الأرض نحو ٨ أمتار وتمتد أميالاً لا يقطعها إلا الديبامية . فهذه رزقت بما بين يديها فلا تحتاج إلى مطر من السماء ولا إلى أعين بها تبصر المطر .

إذن فلماذا رزق الإنسان من السماء والأرض معاً، ولماذا أعطي العين التي بها يبصر الإنسان السماء والأرض. عجباً أليس نفس هذا الخلق وهذا التقدير في جسم الإنسان وحواسه ورقه دليلاً على أن هذا الإنسان خلق ليعرف العوالم كلها. وأيضاً يرى الإنسان أنه كما استفاد رزقه من السماء والأرض لن يتم ذلك إلا بمساعدة الإنسانية كلها لا سيما في هذا العصر الذي ظهرت فيه الطائرات والطرق الحديدية والكهرباء والتلغراف « البرق » والتلفون وهكذا. إذن خلق الإنسان وتركيب العالم الذي خلق فيه يوجب أن يعرف العالم الذي هو فيه وأن يحب الإنسانية كلها، وإلا فهو مذهب طالم فهذه حكمة قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْءٌ بِحَبْلِكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [يونس ٣١] كما تقدم. هاهنا تنظر إلى جزاء هذا الإنسان، جزاءه أن يعطى على الخير خيراً ويعطى على الشر شراً، وكما أعطي قوة بها يتناول الغذاء وينظر السماء والأرض، أعطي قوة كامنة فيه تؤنبه على التقصير وتحثه على العمل الصالح، وهذه القوة مستمدة من عوالم أخرى يعبر عنها بالجنة والنار فهذه القوة الكامنة فيه تظهر آثارها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

أما في الحياة الدنيا فإما نحس بوخر الضمير وبالمذلة على جهلنا بما حوك وعلى تقصيرنا، وهذا واضح في مواضع كثيرة من هذا التفسير. وأما فيما بعد الموت فاعجب كيف نرى في كتاب « السماء وجنهم » الذي حدثك عنه هنا وفي مواضع أخرى من هذا التفسير، فإن مؤلفه رجل من علماء الأرواح، فتراه يقول: إن الإنسان إما أن يكون متصفاً بالعلم وبالعقل المطابق له، وإما أن يكون خالياً سهواً، وإما أن يكون عمله مطابقاً لعلمه كثيراً أو قليلاً. وهذه الصور جامعة لكل أحوال الإنسان، فإن كان عامداً بالخير عاملاً بالفصيلة فإنه بعد الموت يرفع إلى الجنة ولا يسأل. وإن كان مولعاً بالشر ولا يعمل سواء أخذته الملائكة إلى جهنم بلا سؤال. فإن كان على هيئة الصورتين الأخريين بحيث يعلم ولا يعمل. وبعبارة أخرى: تكون أقواله وظواهره خلاف باطنه فينطق بالحكمة ويضممر الشر، فهذا يمتحن ويبقى في عالم البرزخ مدة حتى تعرف أخلاقه، وهناك تطلق له الحرية في الكلام فتغلب عليه الحقائق التي في نفسه فيتكلم أولاً قليلاً بما في باطنه ثم يزداد تكلمه بحقائق نفسه قليلاً قليلاً تدريجاً بحيث يكون ذلك كالجنون المتقطع في الدنيا. فمن الأحوال التي هي أشبه بالجنون بين كل ما في نفسه ومتى أفاق بدم وحزن وعجب كيف يفضح نفسه، وهكذا تريد حاله حتى يعرف باطنه تماماً. وبحيث يشد يحكم عليه المنتشون من الملائكة الذين يمتحنونه، ومتى تم الامتحان جعلوه فيما علب عليه إما في جنة إن غلبت على قلبه الفضائل، أو في نار إن غلبت عليه الشرور. والامتحان يكون من دقيقة إلى شهر إلى سنة إلى ثلاث سنين إلى ثلاثين سنة. ويقول: إنه لا روح هالك يريد امتحانها عن ثلاثين سنة، وطول الامتحان راجع إلى الحبث المستكن في النفس، فعلى مقدار المكابرة والكنمان تبقى الروح بعيداً عن الجنة والنار. هذا ما يقوله ذلك العالم الروحاني، ومقدار الكتاب كله على ذلك ويقول في صفحة ٢٧٦ ما نصه:

إن أعمال الإنسان متى كشفت له بعد موته فإن الملائكة التي أعطيت وظيفة التفنيس تطير إلى وجهه وتفششه وتفشش جميع جسده، وتجد الأعمال مرسومة على جميع الجسد وأوائها مرسومة على الدماغ. قال: وهناك يظهر كل شيء في ذاكرة الإنسان، وليس المرسوم هناك الأمور العامة فقط، بل

الأمور الخاصة أيضاً، فكل فكرة وكل حكمة تسطر في دماغ الإنسان وعلى جسده. انتهى ما أردت تلخيصه من هذا الكتاب.

فقال صاحبي: وهل كلام هذا الروحاني الإفرنجي منطق على ديننا؟ فقلت: إنه معجزة للقرآن أرسلها الله في آخر الرمان. يقول الله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي آدَمَ عِلْمًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْطَى ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ شَاكِرًا﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وقال: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرْبِّيكُمْ إِلَىٰ إِلَهِكُمْ فَتَقْرَأُونَهَا﴾ [النمل: ٩٣]، فإله عز وجل يرينا الآيات في كل شيء. قال: وما الآيات هنا؟ قلت: انظر إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْءٌ بِمِلْكِ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ﴾ [يوس: ٣١]، فانظر كيف عاتب على عدم التبصر في النظر وفي العمل في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يقول: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَنْبِيَةَ رِجُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ لِيُنذِرَ لِقَوْمِهِمْ إِذْ أَبْدَلُوهَا آيَ اللَّهِ كِبَرًا ۖ وَكَانَ عَنَاءُ الْمَرْءِ الْمُبِينِ﴾ [الشعرا: ١٦٠]، وقال في الثواب: ﴿وَمَنْ أَسْبَغَ إِحْسَنًا وَآتَىٰ زَكَاةً وَسَبِّحَ اللَّهَ فِي الْبُكُورِ وَالْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ مِنَ الْبُكُورِ﴾ [المعكوت: ٢٧]. فهاهو ذا كتاب الله أرانا أن عذاب الناس في الدنيا راجع لجهلهم وتقصيرهم، وهذا لعذاب الدنيوي يحس به المسلمون ويحس به الفرعية وأهل الأرض اليوم قاطبة، لأن أهل الأرض الغالب والمغلوب كلهم جهلاء بالحقائق، وعلى قدر الجهل هم جميعاً معدون عذاباً دنيوياً. ثم انظر إلى الإنسان بعد الموت فهذا علم الأرواح يحدثنا بما جاء به القرآن. ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُنزِلَتِ السُّورَةُ أُنزِلَتْ بِطَرَفِ السَّيْفِ أَوْ تُنَادِي بِأَنذِرْكُمْ وَأَنْذِرْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٩٤-٩٥]، فإله عز وجل يرينا الآيات في كل شيء. قال: وما الآيات هنا؟ قلت: انظر إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْءٌ بِمِلْكِ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ﴾ [يوس: ٣١]، فانظر كيف عاتب على عدم التبصر في النظر وفي العمل في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يقول: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَنْبِيَةَ رِجُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ لِيُنذِرَ لِقَوْمِهِمْ إِذْ أَبْدَلُوهَا آيَ اللَّهِ كِبَرًا ۖ وَكَانَ عَنَاءُ الْمَرْءِ الْمُبِينِ﴾ [الشعرا: ١٦٠]، وقال في الثواب: ﴿وَمَنْ أَسْبَغَ إِحْسَنًا وَآتَىٰ زَكَاةً وَسَبِّحَ اللَّهَ فِي الْبُكُورِ وَالْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ مِنَ الْبُكُورِ﴾ [المعكوت: ٢٧]. فهاهو ذا كتاب الله أرانا أن عذاب الناس في الدنيا راجع لجهلهم وتقصيرهم، وهذا لعذاب الدنيوي يحس به المسلمون ويحس به الفرعية وأهل الأرض اليوم قاطبة، لأن أهل الأرض الغالب والمغلوب كلهم جهلاء بالحقائق، وعلى قدر الجهل هم جميعاً معدون عذاباً دنيوياً. ثم انظر إلى الإنسان بعد الموت فهذا علم الأرواح يحدثنا بما جاء به القرآن. ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُنزِلَتِ السُّورَةُ أُنزِلَتْ بِطَرَفِ السَّيْفِ أَوْ تُنَادِي بِأَنذِرْكُمْ وَأَنْذِرْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٩٤-٩٥]، فإله عز وجل يرينا الآيات في كل شيء.

فانظر أليس معنى هذا أن العذاب كما يقع في الدنيا يقع بعد الموت مباشرة، والملائكة هم الذين يتولون هذا العذاب الذي قاله ذلك العالم الروحاني الأوروبي. ثم إن هذا الإنجليزي الذي قتل زوجته قد وقعت له حال نادرة فأقر بقتلها لما وصل إلى المكان الذي رآها فيه أول مرة وأحسها، فانتقل إلى عالم الروح وسي الحسد كما يحصل بعد الموت، إذ يظهر الإنسان خفاياه شيئاً فشيئاً، وإذا فطن بعد الإظهار ينكر ما قاله ويعجب كيف جن بهذه الدرجة. فهكذا هذا الإنجليزي القاتل لزوجته بعد ما أقر أمام الشرطة رجع وقال: أنا لم أقتل، وذلك كما يحصل بعد الموت في أول الأمر، إذ ينكر الإنسان بعد الإقرار ثم يتزايد الأمر وبعد ذلك يتحد الطاهر مع الباطن.

إذن ضماير في هذه الحياة مملوءة بالآراء المخزونة فيها، وقد حتمت بحاتم وطبع على انقلوب حتى يأتي يوم تظهر فيه الحقائق، وهذا نفسه قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الْمُحْزَنِينَ مُسْهِقِينَ مِمَّا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يُرْسَلُونَا مَالِ هَذَا الْكَيْفِ لَا يَغَادِرُ صَعِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً إِلَّا أَنْصَبْنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَافِرًا وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَّاءَ سَائِلَاتٍ خَائِلَاتٍ وَيَسْتَأْذِنُ الْبَصِيرَةَ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۖ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ [البقرة: ١٤-١٥]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ﴾ [النور: ٢٤-٢٥]، الح

الله أكبر. إذن هذه العلوم الروحانية أصبحت في هذا الزمان تفسيراً للقرآن. إذن هذا هو الزمان الذي أخبر به القرآن إذ قال: ﴿سُرِّبَهُمْ ءِمْتِنَا﴾ [صافات: ٥٣] الخ، وقال: ﴿سَأُزِيحُكُمْ ءِيسَى﴾ [الأنبياء: ٣٧] الخ. وإذا قال قائل من الفرغة ومن المسلمين: إن هذا القول من هذا الإفرنجي حرافة. نقول له: انظر بعقلك هذه الهندسة والنظام فكيف يرزق الإنسان من السماء والأرض، وكيف يعطى العقل والحكمة؟ فهل هذا الصانع للعالم يتقن الحشرة وحواسها ويجعل كل حاسة محكمة، ثم هو يجعل ررق الأرض على النهج المتقدم وحواسها ورزق الإنسان على ما ذكرناه من السماء والأرض، وهكذا حواسه أقمر وأجدر، ولا تكون هناك نتائج لهما على مقدار حالهما. إذن الإنسان لم يخطأ به عوامل وفي داخله غرائز كلها متحدات على أنه ملزم أن يرقى رقىاً متواصلاً، وأن تقصيره يرد به ويهلكه في كل مرحلة من مراحل حياته. هذا ما فتح الله به يوم الأربعاء ٢٢ يناير سنة ١٩٢٩ م. والحمد لله رب العالمين.

المقال الذي ألقته على مسامع ذلك الطالب

فقال: لقد قرت عيني بما سمعت منك في أمر الجنة والنار عقلاً ونقلاً، ولكي لا أزدل أطلب الإقاضة في أمر الله سبحانه وتعالى. فأت قلت في أول الحديث: إن الله عز وجل ثابث وحق، واستدللت بأن القضايا ثابتة مثل القضايا الهندسية مثلاً. وأيضاً قلت لي: إن الإنسان والأرض التي هو عليها عالم ضئيل. كل هذا حسن، ولكن لماذا يعاودني الفكر في كل حين للبحث؟ ولماذا أجد عقلي لا يقف عند حد ولا عند ما سمعته منك؟ فقلت: إن هذا رسول من الله تعالى لقلبك أن يستمر في البحث حتى يقتنع. قال: ولكن ليس عندي اقتناع الآن. فقلت: فاسمع إذن. لقد علمت كما قدمنا في سورة «النور» عند قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوَّابٌ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفُورُ أَثَرًا﴾ [البقرة: ٢٥٥]، في مسألة قطرة الماء التي وجد لعلماء أنها تحوي من الذرات عدد ٥ على مائة ٢٠ صفراً تقريباً، وأن هذه الذرات متاعيدات جداً، ويكون مكان الذرات خالياً فيها أبعاد كأبعاد ما بين الشمس والأرض، أي بالسنة لأحجامها، وقد تقدم هذا هناك، وأن هذه الأعداد تقرب من أعداد كواكب السماء التي عدت بقدر ٢ على مائة ٢٤ صفراً. إن هذا العالم كله يرجع للجواهر العردة، والجواهر الفردة ترجع لأنوار كهربائية فعا هي إلا ذرات ضوئية تدور منهن وحدة حول الأخرى كما تدور السيارات حول الشمس، والذرة الضوئية الدائرة يسمونها كهربائية سالبة، والذرة الضوئية الثابتة يسمونها موجبة، وهذه الدائرة تجري في الثانية ٦ ملايين مرة حول الثابتة. وباختلاف مقادير هذه الذرات مع اختلاف مقادير الحركات في الثانية تختلف أعداد المركبات منها، وهذه العناصر بينها نسب عجيبة سترأها في سورة «العنكبوت» قريباً. وهذه العناصر منها هذه المركبات من شمس وسيارات وأرضين وأقمار وإنسان وحيوان ونبات ومعادن، فكل ما نشاهده حولنا ويحيط بنا يرجع لأنوار تجري في أماكن خاليات، وكأننا نعيش في خيال، وكأن الوجود الحقيقي ما هو إلا موحود لا نراه، لأن ما نراه ظهر لنا من كلام علماء المادة أنفسهم أنه لا معنى لوجوده بل هو نقط ضوئية في أماكن خاوية خالية، وما هو الضوء؟ الضوء ليس شيئاً سوى حركات في شيء سموه «الأثير»، وما هو الأثير؟ هو عالم عرفه الناس بعقولهم لا غير. أما حواسهم فإنهم لم تقدر على تصويره.

إذن إجماع علماء العصر الحاضر أظهر أن كل ما نراه ونسمعه ونشمه ونذوقه ولمسه، إن هو إلا حركات لعالم لا تدركه، وأن أسباب هذه الحركات وراء عقولنا. إذن الوجود الحقيقي غير ما أدركناه بحواسنا. إذن هناك وجود حقيقي أورث وجوداً ظاهرياً وهو الوجود الحقيقي. وهنا نقول: أيهما هو الأصل، العدم أم الوجود؟ فقال: العدم هو الأصل. فقلت: الناس اعتبروا التفريق عدماً، فإذا رأوا إنساناً مات وتفرقت أجزأه أو رأوا حيواناً هلك وأكله غيره سموه معدوماً، وما هو بمعدوم، بل هو مفرق الأجزاء والأجزاء موجودة لا معدومة. وإذا كما على حسب اصطلاح الناس بمقتضى حواسهم قد حكمنا بخطئهم في عددهم ما تفرقت أجزأه معدوماً فليكن كذلك حكماً على حكمهم على الوجود الحقيقي الذي هو السبب في الوجود الظاهري المجازي. فإذا أخطأوا في قولهم: إن الميت معدوم، وجوابه أن يقولوا: مفرق الأجزاء، فقد أخطأوا في حكمهم على الوجود الحقيقي بأن وجوده من الأزل يحتاج إلى البرهان لأن العدم هو الأصل. فقال: نحن إذا حكمنا بخطأ الناس في قولهم عدم الميت لا نحكم بخطئهم في قولهم وجد الإنسان بعد العدم فإنه كان معدوماً، فإذا حكموا بأن الأصل هو العدم فقد حكموا بما يشاهدونه، فإذا قالوا: إن الوجود الحقيقي الأصل فيه هو العدم والوجود يحوجه دليل فهم على حق. فقلت: هذا العن أيضاً منهم خطأ، فإن الذي وجد بعد العدم كالإنسان والحيوان والكواكب والشمس فهؤلاء جميعاً كانوا موجودين، وإنما الأجزاء كانت متفرقة فاجتمعت. فأجزاء الطفل التي تراها كانت موجودة قبل وجوده، فهذا اجتماع فقط بعد التفرق. ف قضية أن العدم سابق على الوجود ناشئة من اشتاء الناس في الأمر، يظنون اجتماع الأجزاء وجوداً وتفرقها عدماً. والوجود والعدم راجعان للأوصاف والأوصاف أعراض. فقال: إذن أنت تحكم أن العدم لا يسبق الوجود. فقلت: نعم. فقال: وماذا نقول في أن العالم حادث إذن في رأيك هو قديم. قلت له: لقد نسيت ما قلناه في هذا المقال. ألم أقل لك إن التحقيق في عصرنا الحاضر أنه لا عالم موجود، وإنما هذا العالم عبارة عن صفات لعالم يسمى الأثير إذ هو نور. وما السور إلا حركات في الأثير، فالعالم حركات لا غير. إذن العالم وجوده تبع لغيره وهو الوجود الذي عرفناه بعقولنا، فرجع الأمر إلى مذهب أفلاطون القائل بعالم المثال، أو هو الذي يسمى اليوم «عالم الأثير» وهو يقول: إن كل ما هو حاصل الآن في عالمنا ما هو إلا ضرب أمثال لعالم المثال. اقرأ جمهوريته فإن هذا واضح فيها. فقال: إذا لم يكن العالم له وجود فكيف تقول إن النبات أو الحيوان كانت أجزأه موجودة قبل وجوده هو. فقلت: ذلك باعتبار مرتبة الحواس، ومرتبة الحواس مرتبة غير حقيقية، فهذا التفسير راجع للوجود المجازي كما قدمته لك. فقال: إذن أنت ترى أن العالم اليوم وجوده باعتبار آراء علماء العصر الحاضر راجع لحركات لعالم لا نراه. فقلت: نعم والوجود الذي لا نراه الأصل فيه الوجود لا العدم، لأنه دليل على عدمه، فإذا كان موجوداً من الأزل فهذا هو الأصل. قال: ولكن أنت قلت: إن العالم حركات لعالم لا نراه. إذن الله متحرك، وهذا كفر. فقلت: الله لا يتحرك وإنما هو خالق للحركة في الأثير. فقال: إذن الأثير عالم قديم. قلت: هنا يقف عقلي فعقلي لا يدري ذلك العالم، وإذا كان ذلك الأمر موجوداً فلا أدري كيف يوجد وكيف هو؟ وأما لا أتعدى طوري ولكن أقول الذي ثبت من أقوال علماء عصرنا الحاضر إن عالماً لا وجود له باستقلال، والأثير الذي قالوه أما لا أعرفه ولا هم

يعرفونه ، فلرجع إلى نفوسنا ونشهد عليها بالعجز ، العجز عن الإدراك إدراك ، لا يعرف الله إلا الله ، قالوا ولي أن نعبر بمعجزنا . قال : قاصرب لي مثلاً إذ عجزت عن الحقيقة . قلت : نعم . أضرب لك مثلاً لله في خلقه بنا ، فلمد ضرب الله مثلاً لنوره بالقنديل والمشكاة . اعلم أن الإنسان منا في كل وقت يتصور صوراً بحيث يخيل له السماء والأرض والشمس والأقمار قال : نعم وهذا خيال . قلت : نعم . هو خيال ، ولكن أهذا الخيال موجود ؟ قال : كلا . قلت : بل هو موجود . ألم يكن للخيال نتيجة في الظاهر ؟ أليس كل ما نفعله لا نتحرك له إلا بعد الصور التي أبرزتها نفوسنا في خيالنا ؟ قال : بلى . قلت : وهذه الصور على مقتضاها تعمل فتنبي بيوتنا ونقن صناعتنا . قال : نعم . قلت : فهل المعلوم يتج الوجود . قال : لا . قلت : إذن هذه صور موجودة ، ولكن وجودها ضعيف لسرعة روالها قال : إي ورهي إنه لحق . قلت : إذن ثبت لك بالبرهان أن الخيال صور لها وجود بدليل ظهور آثارها . قال : نعم . ولكن قد حكمت بأن عالمنا لا وجود له . قلت : نحن الآن في الوجود المجازي فلا نحلط أحدهما بالآخر . إذن فلجمع نفوسنا مع خيالها ضرب مثل ، وضرب الأمثال جائز شرعاً وعقلاً ، ونقول : إن هذا العالم هو نعمة من نعمات الله تعالى وقبة من موره ، فسبها إليه تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [الحج : ٦٠] كسبة خيالنا إلى نفوسنا ، فإذا كانت نفوسنا الغشيلة أمكنها أن تحدث صوراً ثبت بالبرهان أن لها نوعاً من الوجود المجازي ، وهي إنما ضعفت لضعف سبها القريب في نفوسنا . فهكذا تكون سبة العالم إلى الله تعالى ، فإذا قدرت نفوسنا على صور خيالية لا تراها حواسنا ، فإله لعظمته وحكمته التامة يخلق صوراً عظيمة تراها حواسنا وتعظم عندها ، فضعف خيالنا نسبت إلى قوة صور السماوات والأرض كنسبة ضعف نفوسنا إلى عظمة الله خالقنا ، وهذا المثل يتج لنا أن العالم موجود وجوذاً مجازياً وأنه مستمد من الله كل حين ، وأنه إذا تركه الله لحظة لم يبق له وجود . كما أن صورنا الخيالية إذا غفلنا عنها طرفة عين لم يبق لها وجود . إذن العالم العلوي والسفلي والحنان واليران عوالم لا استقلال لها وهي بيد الله ، فنحن الآن موجودون وجوذاً كوجود الخيال للتمثيل . وهذا يوضح لنا قوله تعالى : ﴿ لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، لأن من تصور صورة وأخذته سنة أو يوم ذهبت تلك الصورة ، ويوضح لنا أيضاً : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُصَوِّرُ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ رَأَيْتَ أَنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيكَ ﴾ [فاطر : ٤١] ، أي : كما أننا نتخيل صوراً خيالية لا وجود لها إلا باستحضارنا ، فإذا تركنا هذه الصور أو غفلنا عنها فلا يمسك لها بعدنا . وهذا التمثيل جائز كما مثل الله لنوره بالمشكاة والمصباح كما سبق . ويفسر لك هذا أيضاً قوله تعالى : ﴿ مَا يَخْتَوِي مِنْ تُحُوتٍ فَلَيْشَ إِلَّا هُوَ رَازِعُهُمْ وَلَا يَخْشَى إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [المجادلة : ٧] ، ويفسر لنا قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَخَوَافَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ [الأنعام : ٣] ، ويفسر لك ﴿ وَمَا مِنْ غَآيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [النمل : ٧٥] . إذن العلم الحديث وفق ما بين المذاهب كلها وأصحت الفلسفة والتصوف وعلوم الطبيعة كلها علماً واحداً . فنحن الآن موجودون في وجود مجازي ، وهذا الوجود المجازي نحن فيه مأمورون بالخذ ولا نصل إلى الوجود الحقيقي إلا إذا نصينا وتعبنا وحصلنا كل علم وكل فن واتخذنا وسحرنا كل ما أماننا من الوجود المعجزي وأصبحت الأمم إخواناً فاتحدوا ولو اتحاداً مجازياً ، هالك يجمعون إلى ربهم ويشاهدونه ، وما داموا بآصين

يحبسون في هذا الوجود المجازي ويعذبون ويذلون وهم في جهنم خالدون، وجهنم في قبضته والنار في قبضته وهو لا ينام ولا يغفل. هذا ما فتح الله به يوم السبت ٢٦ يناير سنة ١٩٢٩ م

هذا وسأتبع هذا المقام إيضاحاً في آخر سورة «المل» عند قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْخَشِدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ وَأَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [المل ٩٢]، فهناك سأذكر مسألتين: الأولى: تاريخ الفلسفة الذي اعتاد الناس في زماننا أن يدرسه. أي إني أذكر النموذج الذي كتبه الأستاذ «ستلانة التلياني» في كتاب «تاريخ الفلسفة» وأبين فيه مذهب أفلاطون وسقراط وأرسطاطاليس، وكيف كان سقراط يرى أن العلم لا يتم إلا بالتحديد والتعريف، وأن السعادة للإنسان لا تتم إلا بالعلم، وأن الشقاوة لا تكون إلا بالجهل. إذن لا بد من العلم الصحيح، والعلم الصحيح بشدة العناية بالتعريف. ثم أذكر أن أفلاطون تلميذه قال: لا يعقل العلم إلا بأمر ثابت، والحدود والتعاريف لا ثبات لها في ذواتها، فهناك قال: لا بد من عالم يسمى عالم المثال فيه جميع صور الموجودات، وعالمنا أنشأ على منوال ذلك العالم، وحينئذ يمكننا أن نفهم كيف ثبت العلم لأنا وجدنا له شيئاً ثبت فيه. ثم نذكر مذهب «أرسطاطاليس» بعد «أفلاطون» واعتراضه على مذهب أستاذه، وأن ذلك العالم المثالي لا يصح أن يكون مغفلاً للعلم لأنه لا وجود له، ولكن الذي يركن إليه ويستند لعلم عليه هي الصورة القائمة بالمادة كصورة الكرسي والمرل والشجرة والحيوان، فهذه الصور هي المحل الثابت للعلم، وأبين بعد ذلك كيف كان هذا الرأي أدخل في الضعف والعمف من سابقه، ثم أذكر الحقيقة واضحة إن شاء الله بالعقل ثم أعرض عليها المذاهب بحيث يكون الرأي السائد في زماننا ثابتاً على قرار مكين من العقل في هذا الزمان.

هذا ما سأذكره في المسألة الأولى هناك إن شاء الله. المسألة الثانية: تقسيم العلوم المعروفة في القرون الوسطى بحيث تمت إلى العلوم المستحدثة بسبب، وهناك يكون أمام الأذكيا صفحة من العلم تبدو ظاهرة تفسيراً لقوله تعالى: ﴿سَرِبْتُمْ إِلَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]، فهذه العلم مما في أنفسنا وقد أبرزه الله في زماننا وأدخلنا في تفسير الآية. والله هو الولي الحميد. انتهى

اللطيفة التاسعة في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تُشَقَّقُ السَّمَاءُ بِأُغْمَامٍ﴾

لقد علمت فيما سبق من هذا التفسير أن الكواكب التي تبلغ مئات الملايين لها فيما يظن له البشر ويظهر في العلوم سيارات حولها، والسيارات لها أقمار كما هي حال شمسنا وسياراتها وأقمارها، وأن هذه الشمس العظيمة التي هي أعظم من شمسنا كانت قديماً عبارة عن غمام طائر في الجو يعبرون عنه بالسدم، جمعه سدم. وأن هذه الشمس يوماً ما سترجع إلى سبرتها الأولى، أي أنها تهدم وتحلل وترجع في الجو كما كانت، وتخلق بعد الملايين من السنين خلقاً جديداً وتتكون بهيئة كواكب جديدة يخلق الله فيها خلقاً جديداً.

ولقد سبق في بعض السور السابقة دليل العلماء على ذلك أنهم شاهدوا في هذا العصر ستين ألف كوكب تتحلل من جديد في بعضها قارب أن يتم تكوينه وبعضها مبتدأ في تكوينه وبعضها بين بين، ولكنها تجهز لتكون عوالم كما نرى عالم شمسنا وسياراتها وأقمارها. فهذا هو الذي دل العلماء على أن هذه الشمس وما حولها كانت قديماً عبارة عن غمام طائر كما يرون ذلك اليوم.

ولقد ذكرت ذلك في سورة «إبراهيم» عليه السلام عند قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُدَلُّ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَتَسْكَوُتُ﴾ [الآية: ٤٣]، وكذلك في سورة «الأنبياء» عند قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْكًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الآية: ٣٠]، فهكذا هنا يقول الله: ﴿يَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّعَمِ﴾ [الفرقان: ٢٥]، أي أن سمنا وكواكبها وبعض الشمس الأخرى ومساراتها تصبح أشبه بالعمام لأنها صارت ناراً متفرقة في الجو، والسماء هي الذي نشاهده من هذه العوالم البطيئة التي تنتهي باللون الأزرق الذي نشاهده. ومستحيل أن يكون اللون إلا في المثلون، والمثلون هو هذا العالم المسمى بالآثير الذي شرحناه في سورة «البقرة»، وقلنا: إن من ينكر السماء فإتاما هو جاهل يجهل علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين، فإن المتقدمين والمتأخرين جميعاً ينكرون وجود الخلاء، بل هم جميعاً يقولون: إن الفضاء مستحيل بل هو مخلو، بما يسمى الآثير، وهو الذي يحمل ضوء الكواكب إلينا، فارجع إليه هناك تر براهين القدماء والمحدثين عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْوَىٰ إِنِّي أَنَسَاءُ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١] الخ

فانظر وتعجب كيف سماها دخاناً وغماماً وقال: {إنهما كانتا رتقاً ففتقنهما} وكل ذلك دائر على هذا المعنى، فتعجب من القرآن وحكمه وعجائبه، وانتظر كيف يقول هنا: ﴿يَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّعَمِ وَتُرِى السَّمَاءَ تَنفِلًا﴾ [الفرقان: ٢٥-٢٦] الخ.

اللطيفة العاشرة: في قوله تعالى:

﴿يَوْمَ يَخْسِرُ الْقَالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ الخ

هذه الآية مقابلة للآية المتقدمة في اللطيفة السابعة، إذ جعل هناك سبحانه الناس بعضهم لبعض فتنة وأن العدو فتنة وامتحان لعدوه، فأما هنا فإنه يقول: ﴿يَوْمَ يَخْسِرُ الْقَالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَنِّي أَنَا أَخَذْتُ مِنَ الرُّسُوبِ سَبِيلاً﴾ [يونس: ٢٧]، يَنِّي لَيْتَنِي لَمْ أَخِذْ فَلَا شَاخِلِيلاً [الفرقان: ٢٧-٢٨]، وهذا القول ينطق به الشاعر العربي إذ يقول:

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثر من أصحاب

فإن الداء أكثر ما يكون تراء من الطعام أو الشراب

وفي المثل: «عدو عاقل خير من صديق جاهل» واعلم أن الإنسان إذ كانت فتنة بعدوه عظيمة فهي بصديقه أعظم، وترى الناس مولعين بالأصدقاء جادين في مرضاتهم فيقعون في التهلكة، والأصحاب هم الذين بهم يتشبه الإنسان في عاداته وأخلاقه وأحواله وأعماله وطباعه، فالأصحاب هم جنة الإنسان وبارء. ولا ترى لصاً ولا زانياً ولا فاسقاً إلا وهو متشبه بصاحب له أو صديق قد تخلق بأخلاقه وسار على متواله. وترى الأصحاب إذا وقعت الواقعة وظهرت الحقائق يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً كاللصوص والقتلة وما أشبه ذلك فكل هؤلاء يصبحون أعداء متى وقعو في الضيق، وهذا قوله تعالى: ﴿الْأَجَلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُونَ بِغَضَبٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الرعد: ٦٧]

الصداقة على أربعة أقسام: صداقة تأتي سريعاً وتذهب سريعاً وهي التي سبها لشهوات، فإن الشهوة سريعة الانتقاد، فإذا ما انقضى أمرها ذهبت حرارتها وانطعمت، فلا صداقة إذن، كما يراه في الرناة والسراق وقطاع الطرق. وصداقة تأتي سريعاً وتذهب بطيئاً وهي الصداقة العسلية، فإليك تحب

العالم أول ما يعجبك قوله . ولا تذهب الصداقة إلا بعد وقت طويل وأسباب كثيرة . وصداقة تأتي بطيئاً وتذهب سريعاً كالصداقة مع النجار فإن الإنسان لا يثق إلا بعد معاملة واختبار، ولكن متى ظهر العش حصل التنافر سريعاً . وصداقة تأتي بطيئاً وتذهب بطيئاً كالصداقة المركبة أسبابها من أشياء مختلفة ، فإنها تأتي ببطء وتذهب ببطء ، فإذا أحب امرأة لأمر كثيرة كالجاء والمال والحمال وكان لكل واحد من ذلك حظ من الحب فليس يلعب الحب إلا بطيئاً .

فتبين من ذلك أن صداقة الشهوة تذهب ، وأن الغش متى ظهر بين الأصدقاء فرقههم ، وذلك كله في الدنيا ، وأحوال الآخرة تضارع أحوال الدنيا في أمور كثيرة . وعلى ذلك ترى الناس يتبع بعضهم بعضاً في الأخلاق والأعمال ، وإذا ماتوا وعرفوا الحقائق أصبحوا كاللصوص إذا وقفوا أمام القضاة في الدنيا ، فإن كلاً يجعل الذب على صاحبه فيصبح الأخلاء أعداء . أما المحصلون الصادقون فلا ذنب ولا لوم ، يقول الظالم الذي ظلم نفسه بترك التعقل واتساع صاحبه : ﴿ يَنْتَشِي أَنْتَحِدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٨] . وهذه الحال كحال الرؤساء والمرؤسين التي مرت في سورة « البقرة » : ﴿ إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ آلِ بَيْتِهِ أَنْتَبِعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [الآية ١٦٦] ، فها هنا يقول الله تعالى : إن الصداقة تنقلب شقاوة وحزناً وأسفاً كما تنقلب اللذات آلاماً . وترى الإنسان إذا مات اتقادت في قلبه نيران الحسرات على قنات الشهوات التي اعتاد عليها ، فانقلبت الشهوات آلاماً ، هكذا هنا انقلبت المودات والمحبات شقوة وحسرة وندامة لأنها ضلال ، والصلال يتبعه الخسران والهلاك ، فلا رؤساء يوم القيامة بناغمين ولا أصدقاء بشافعين بل كل مسؤول عن نفسه .

ضعف السياسة في الأمة الإسلامية اليوم

واعلم أن قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَخَسُّ الْقَائِلُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَنْتَشِي أَنْتَحِدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٢٧] الخ هي الحاصلة اليوم ، فإن لم يكن يلمظها فيمعناها . وبيانها . أن أطم أوروبا أصبحت عريقة في اصطلاح السلاح والكراع والأعمال الحربية ، وأصافت إلى ذلك قوة دهائها ومكرها وخداعها ، فلما رأت أطم الإسلام بائسة جاهلة استعملوا الصداقة خير سلاح لهم فترسل الدولة سفيرها إلى الأمير المسلم فيوحي إليه أن قائد جيشك خائن وترسل رجلاً آخر إلى القائد فيمهمه أن أميرك خائن ، ولا يزال الفريقان يبعدان ويحضان حتى يعرفا بينهما ، ثم تتدخل الدولة الأجنبية بالسلاح وتحتل البلاد ، فإذا تم الأمر ظهر الحق ، وعلم الأمير والقائد أنهما كانا مخدوعين ، فيعرض الظالم أي الأمير والقائد على يديه ويقول : يا ليتني تعقلت ونظرت في الأمر بدقة يا ليتني لم أتخذ فلاناً لفرجني خليلاً .

حكاية

لقد جاء في الجرائد المصرية أن الأمير عبد الكريم بلاد المغرب الذي يحارب الأسبان قد سلط الأسبان عليه رجلاً من أمته يسمى الرسولي ، له شوكة وقوة ، فقام الأمير عبد الكريم على الرسولي وحاربه وغلبه وأمره فوقف وزير الأسبان في قومه خطيباً ، وقال : نحن لا يهمنا الرسول ولا هوله قيمة عندنا ، فسواء خذل أم نصر فلا نيالي . هذا كلام الوزير الأسباني فكأنما لما كان قوياً انتفع به ، فلما

سقط في حومة الوغى خذله ولم يبال به ، وهذا هو تفسير قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان : ٢٩] ، فهذا نوع الخذلان ، وهذا المثل يكفكك فقد ساقه الله لتفسير به هذه الآية ، والله هو الولي الحميد .

ولكن بعد ذلك سلم الأمير عبد الكريم نفسه لفرنسا لما عرف أن قومه قد أحيط بهم من كل جانب ، والله الأمر من قبل ومن بعد .

اللطيفة الحادية عشرة : في قوله تعالى :

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا خِذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾

ومعنى هجره تركه والصد عنه ، وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به ويقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً أفض بيني وبينه » . هذا ما ذكره علماء التفسير رحمهم الله .

ومن معاني الهجر : اللغو فيه إذا سمعوه أو زعموه أنه هجر وأساطير الأولين ، فيكون أصله مهجوراً فيه والمعنى الأول ألقى بحال المسلمين اليوم ، وما بعده ألقى بحال الكفار . والمهم اليوم أن أحدثك أيها الذكي في حال المسلمين وكيف هجروا القرآن . واعلم أن المصحف قد شكاه فعلاً إلى الله ، وقد تعلق بالمسلم وشكا إلى ربه وقال : أفض بيني وبينه ، وبالفعل قد قضى الله بين المصحف والمسلمين وعجل العذاب لكثير من الأمم الإسلامية ، هذا هو العذاب المعجل . سلط الفرقة علينا وأخرنا في مصاف الأمم ، وسيكون هذا من أسباب عذابها في الآخرة وتأخرنا هناك عن دخول الجنة ، لأن المسلم اليوم محروم من القيام بشعائر دينه على الوجه الأكمل . محروم من التفكير . محروم من العلم . وذلك لأنه لم يعقل ما في المصحف وراد الطين بلة دخول أهل أوروبا في بلاد الإسلام واستيلائهم على الأوقاف وعلى الأمور الدينية فصعب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، وهذا عقاب معجل قبل المؤجل .

إن الأنبياء إذا شكوا أممهم إلى ربهم عاقبهم ، وهذه شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شكاً أولاً أهل مكة فعوقبوا بغزوة بدر وأسلم أممهم وانتهى الأمر ، وشكنا نحن وإهمالنا التفكير في معاني المصحف . ولأذكر لك مسألتين اثنتين مما أهمله المسلمون قبل إصباح المقام فأقول : لماذا لا ينظر المسلمون في أول سورة نزلت . إن أول سورة نزلت : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفِيحٌ ۝ أَنْ رَءَاهُ اسْتَعْصَمَ ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهَدْيِ ۝ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝ [العلق : ١-١٢] الخ .

أفلم ينظر المسلمون إلى الابتداء كيف كان . ألم تكن أول كلمة بعد البسملة : ﴿ اقْرَأْ ﴾ ، فكان أول مطلوب لبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم ولأمته القراءة . وبماذا يقرأ ؟ يقرأ باسم الرب ، والرب فيه معنى التربية المذكورة في أول « الفاتحة » ، ثم أوضح التربية فابتدأها بقوله : ﴿ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ، فالخلق كلهم في تربية الله تعالى ، والخلق إما بمعنى التقدير وإما بمعنى الإيجاد ، وهذا يعم سائر المخلوقين من ملك وإس وجن وسماوات وأرضين ، ثم خصص فقال : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ ، وخلق الإنسان

رضوان الله عليهم للتصنيف والتأليف، وكان هناك مذاهب ومذاهب في الأحكام الشرعية والعلوم الفقهية، وساروا شوطاً بعيداً في العدل، إلى أن انقضت الدول العربية وجاءت الحروب الصليبية. في أثناء ذلك فرت الحرية من الشرق إلى الغرب، واستيقظت أوروبا من مرقدها وهذبت تعاليم المسلمين الذين المسيحي، فرجعوا إلى عقولهم ونظموا مدنهم وانتقل العلم من الشرق إلى الغرب، وهنا رجعوا إلى الطبيعة وقرؤوها والمسلمون في انحطاط.

كانت في العصور الأولى دولتان: فارس والروم، وقد دالت الدولتان وانحلتا وحل الإسلام محلها، وأظهر العدل ونام الناس في عدالته وأمنوا. فالقرآن إذن أقام العدل الذي وجدته بعد أن أراد أن ينقض.

أقام الإسلام جدار العدل الذي أراد أن ينقض في الدولتين العظيمة فارس والروم. أقامه وقصى أمداً طويلاً وفتح باب الحرية كما قلنا، فاستيقظت الأمم الشرقية والغربية فقرأت العلوم. فعلى الإسلام اليوم بعد تأليف هذا التفسير أن يقوم بسطوته ويهذب الأمم ويعلمها العلوم الطبيعية. فكما أقام العدل أيام الصحابة والتابعين فليقم الإسلام العلم اليوم. فإذا قرأ العلوم أهل أوروبا على أنها واجبات، فليقرأها المسلم اليوم على أنها قرى إلى الله، وليكن عدل المسلمين في العصور الأولى نبراساً لهم في العلم اليوم. إن الإسلام مهذب للأمم، هذبهم في إقامة العدل سابقاً فليهدبهم اليوم في إقامة العلوم، وليقم المسلمون بما عليهم ونظم أمة العرب قبل الأمم بالحكمة، ولتدرس الوجود حياً في ربها وأنساً بخلقها وقرى إلى الله.

ألا ليقم المسلمون بما عليهم وليسمعوا قول الله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ مَوْحًى﴾ الذي علمه بالعلم ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [علق: ٣-٥]، بقوله: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ كلام عام يقتضي البحث والتقيب وترقية العقول بالعلوم، ثم أتبعه بقوله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ [علق: ٦-١٠].

فاطر كيف ذكر الصلاة بعد أن شرح العلوم. انظروا أيها المسلمون كيف جعل الإسلام مؤخراً عن الإيمان، لم يذكر الصلاة إلا بعد ما استوفى العلوم، سيقول جاهل. وما هذا التقديم والتأخير؟ أقول: إنه لم يمل هذا القول إلا الجهالة الكتعاء. وإذا كنا نرى الأئمة رضوان الله عليهم يذكرون في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أن ما قدمه الله يقدم، وما أخره الله يؤخر، ويرجعون في ذلك إلى ما ورد في بعض الأحاديث، فأوجب بعض الأئمة كالشافعي رضي الله عنه الترتيب، فكيف صح التدقيق في غسل الأعضاء وأيهما يقدم ولا يصح التدقيق هنا، وأن قراءة العلوم الطبيعية مقدمة على غيرها، وتعليم القراءة والكتابة به الفلاح المعلى في الإسلام على غيرهما.

إن العدول عن مثل هذا جاء من إعراض العلماء في الإسلام عن هذه المباحث. ومن عجب أن تكون هذه السورة أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تفكر فيه.

سورة الفاتحة

واعلم أن هذا النظام بعينه هو الذي جاء في سورة « الفاتحة » فإنه بدأ بالحمد لله لأنه ربي العالمين لأنه خلق العالم ورباه ، وهو كما قال : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق : ٢: ١] ، والخلق من علق ثم الترقى شيئاً فشيئاً هو معنى التربية ، فكانت هذه السورة تفسر معنى التربية المذكورة في « الفاتحة » والمذكورة في هذه السورة ، ولم يذكر المباداة ولا الهداية للصراط المستقيم ولا الاستعانة بالله في ذلك إلا بعد ما ذكر التربية ونظم العالم . فـ « الفاتحة » سار القول فيها على نظام يشبه نظام أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الله أمر بقراءة « الفاتحة » في كل صلاة لتذكربا بأول سورة نزلت إذ أمرنا فيها بالقراءة . والقراءة منصبية على أن يعرف ما رباه الله من المخلوقات ، وكما أحرث أحوال العبادات في « الفاتحة » أحرث أيضاً في سورة « اقرأ » ، وملخص هذا كله تعميم التعليم .

فيا ليت شعري كيف نام المسلمون عن قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] لقد علمت أن آباءنا هذبوا الأمم بعلم الفقه وأقاموا العدل ، وذلك من مائة وخمسين آية من القرآن ، ونحن اليوم رأينا الأمم نقرأ العلوم كلها وتطم دولها ، فلنستم النظام الأرضي ولنقم بتعليم العلوم بنظام أشرف ، وهو أن يكون ذلك ناهياً لأمر الدين ، أي : يكون العلم عندنا أرقى مما عندهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « اذكر الله عند كل حجر وشجر » ، فليعمم المسلمون العلوم اليوم وليكن لهم نظام أشرف من نظام أوروبا وليقم فيها علماء يهذبون الأمم في علومها كما هذبوها في عدلها ، وأن تأخير المسلمين اليوم عن الأمم في العلوم لحكمة أنهم هم المهذبون للأمم .

إن نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ، رحم الله به الناس في العلوم الفقهية وإقامة العدل ، وسيررحمهم بالنظام العلمي الأعلى الذي سيكون على أيدي المسلمين . سيقراً المسلمون هذا التفسير وسيعملون بوصايا القرآن في سبعمئة آية وخمسين تصريحاً وفي غيرها فليؤيدوا أن يقرؤوا علوم العالم كله . سيقروا ذلك وسيقومون بما عليهم من نظام هذه الأرض ويحققون : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٠٧] .

القرآن كالبحر الملح

القرآن أشبه بالبحر فيه الماء وفيه السمك وفيه الدر والمرجان وفيه مخلوقات بدیعة عجيبة ، وقد أخذ منه أسلافنا علم الفقه وهو بعض ما فيه ، وما علم الفقه إلا كالسمك ، فأما الدر والمرجان والماء الذي به حياة كل شيء ، فيكون في المستقبل ، إن في البحر جوهراً وإن في البحر درأ . إن في البحر ماء يكون بخاراً بحرارة الشمس فيرتفع للجو فيصير سحاباً مطراً فيحيي به الأرض بعد موتها ، ويكون من الحيوان والنبات والإنسان . هذا هو البحر وهذا هو القرآن . فليفكر المسلمون بمقولهم وليستخرجن العلوم من مكانها كما استخرجت الحرارة الشمسية القطرات المائية من البحر المحيط فصارت أمهارة لسقت كل حي . أخذ أسلافنا السمك منه وهو علم الفقه ، فلنأخذ نحن من العلوم التي بها حياة العقول كما أن ماء المطر به حياة كل حي ، ولنغصص على الدر والمرجان كما غاص أكابر آبائنا ، ولكن بقي ذلك مدفوناً في الكتب بعيداً عن الأمة ، فلينشر ذلك للملا ولنقم الأمة بما عليها لنمسها وللأمم وليقرؤوا : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان : ٣٠٠] انتهت اللطيفة الحادية عشرة .

اللطيفة الثانية عشرة: في قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَذْرًا مِنْ أَتْحَرِمْ﴾

قد تقدم شرحها في اللطيفة السابعة في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَعِبُونُ﴾ [الآية: ٢٠].

اللطيفة الثالثة عشرة: في قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُخْشَوْنَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ الخ

اعلم أن الناس أشجار مقلوبة، ورؤوسنا مرفوعة إلى أعلى تتعاطى بها الطعام والشراب، ورؤوس النبات إلى أسفل، ورؤوس الحيوان متجهة إلى الجهات الأربعة، وإنما كسا على هذا النمط لأن النبات لا حظ له من الاستقلال إلا كحظه من الانفصال عن الأرض، فرأسه ملازم للطين لا حراك به ظاهراً. فأما الحيوان فإنه يتحرك إلى سائر الجهات ويختلف في قبول العرائر اختلافاً عظيماً، وهو في ارتقاء درجاته على أقسام كثيرة يتدنى من أدناء إلى أعلاء. فانظر إلى خلق الله وعجائب صنعه وتفكر في حكمته سبحانه وتعالى، وانظر كيف خلق وكيف صور، خلق السات لازماً للأرض، وخلق الحيوان على أنواع كثيرة، وكلما ازداد غرائر وقوى كان أبعد عن الاتكال على الأرض وكان أقدر على السعي، وترى السباع والنمر أرقى من الطيأ والغزلان فهي تأكلها، وترى القردة أرقى من الجميع لما لها من الذكاء والفهم والتقليد للإنسان، وترى الإنسان انتصب قائماً فكانت رأسه أعلى ويده ورجلاه لأسفل بعكس كل نبات. فصدق قولنا: إن الإنسان نبات معكوس، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنشَأْنَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [سورة الأعراف: ١٧]، فنحن نبات ارتقى ارتقاء تاماً، ولكن ننظر هنا معنى الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، وهي: ﴿الَّذِينَ يُخْشَوْنَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ [الفرقان: ٣٤]، فالخشر على الوجوه إلى جهنم يراد به ميل النفوس إلى الأمور الأرضية، وذلك أن الإنسان يعيش في هذه الأرض ويصادف فيها لذات وآلاماً، فإذا عاش ومات وهو لم يفهم منها إلا لذاتها وجهل اللذات العالية، وهي حب هذا النظام العام وتكميل النفس الإنسانية، فإن مثل هذا يوضع بعد الموت في عوالم منحطة على قدر عقله، لأن الله لا يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فمثل هذا يحشر على وجهه، فليس من الذين ترتفع رؤوسهم إلى أعلى، لأن ميلهم حيواني وشهواتهم سانية، فكانه ما فهم الإنسانية ولا عقل لذاتها العالية، وعكف على الشهوات المعتادة عند الحيوان والسات، فترى من الحيوان ما يحبو على الأرض حواً، فهؤلاء تكون نفوسهم راجعة منكوسة إلى أسفل. والأخلاق الشهوية النباتية ترجع إلى المأكول والملبس والسكن والزينة والنساء والمال، وجميع ما هو من هذا القبيل، والأخلاق السعية ترجع إلى القوة الغضبية من الحسد والكبر والظلم وما أشبه ذلك. فهذه الصفات كلها التي تبلغ ما يقارب المائة كما في علم الأخلاق تحط قيمة المرء في الآخرة. ويرى نفسه متعلقة بتلك الأخلاق فتبقى محجوبة فيها عن ربها، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التكوير: ١٤-١٥]، وكل امرئ يعرف من نفسه إذا فكر هل نفسه متأهلة للقاء الله، فإن عرف أن هذه الدنيا ولذاتها تبهجه وتنسيه ذكر الله فليعلم أنه بعد الموت يكون معلقاً بما كان معلقاً به في الدنيا، ويبقى محجوباً عن ربه ظالماً لنفسه، وذلك جزاء الظالمين. وهذا من نتائج قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُخْشَوْنَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ [الفرقان: ٣٤]، أي

أنهم يميلون إلى أسفل الأمور فلا يتألمون أعلاها ويحجبون عن ربهم . وهم الذين خسروا أنفسهم ، لأن النفوس الإنسانية عالية الرأس مرفوعة لا خيبة منحطة منخفضة ، وإنما وجوههم ﴿ يَوْمَ يُدْعَىٰ نُاهِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] ، وأما الآخرون فليست وجوههم ناضرة ولا إلى ربها ناظرة ، لأنهم يحشرون عليها وتلصق بالأرض كما يلصق النبات ، لأنهم يميلون إلى العوالم الأرضية مجبولون على حبها لم يعشقوا ما أدركته العقول من الجمال .

جوهرة في قوله تعالى:

﴿ وَكَلَّا هَمَزْتَ لَهُ الْأَمْثَلُ وَكَلَّا نَحْنُ ثَنِيَّةٌ ﴾

اعلم أن الله ضرب الأمثال لهذه الأمة وللأمم السابقة . فأما صريح الأمثال للأمم السابقة فهو المذكور في هذه الآية .

وأما صريح الأمثال لهذه الأمة فمثل قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْفَخَّارِيِّ اتَّخَذَتِ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْفَىٰ السُّبُوتِ لَبَيْتُ الْفَخَّارِيِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١] إلى أن قال : ﴿ وَبَلِّغْ الْأَمْثَلُ نَصْرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢]

يقول الله في الأمثال : لا يعقلها إلا العلماء ، ويقول في اختلاف الألسنة والألوان : لا يعقلها إلا العلماء كما سيأتي في سورة « الروم » إذ يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ الْآيَاتِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السَّيِّئَاتِ وَأَنبِيَاءُ كَثِيرٌ ۚ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٢] - بكسر اللام - ويقول في سورة أخرى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَحَجَّتْ بِهِ فَخُزِّجْنَا بِهِ مِن ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ ۖ ﴿ ٢٧ ۝ ٢٨ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [طه: ٢٨] . إذن الذين يعرفون اختلاف الألوان والألسنة ونحو ذلك هم الذين يعرفون آيات الله وهم الذين يخشون الله ، فهكذا لا يعرف الأمثال إلا العلماء بها . واعلم أن الأمثال كثيرة في كل لغة وهد كل أمة ، ولها مقاصد تفال لأجلها ، ألف لها « الميداني » كتابه « الأمثال » ، ولأذكر لك مثلاً سهلاً لتقيس عليه ، ونشرح هذا المقام شرحاً بقدر الطاقة وبما يفتح الله فأقول :

(١) من الأمثال قولهم : « قال الحائط للوتد لم تشقني ؟ قال : سل من ينقي فإن من ورائي لم يتركني ورائي » . ومعلوم أن الحائط لم يقل للوتد شيئاً ولا الوتد رد عليه شيئاً ، وإنما هذه جملة يراد بها إظهار المعجز ممن اقترف ذنباً يكره غيره عليه . إذن المثل هو قول منقول من معناه إلى معنى آخر ، وهو في علم البيان استعارة تمثيلية ، وهذا معلوم لمن درسوا ذلك العلم ، ولذلك كان هذا العلم وأمثاله من العلوم التي لا بد منها لمن يريد تفسير القرآن .

(٢) وقولهم : « الصيف ضيعت اللبن » . فهذا قول نطق به رجل كبير السن لامرأة كانت زوجته فأحببت شاباً وتزوجته في زمن الصيف ، وجاءت لهذا الشيخ تطلب اللبن على عادتها في زمن الشتاء ، فأفادها أنك ضيعت اللبن في زمن الصيف . ولكن هذا القول نطقه نحن الآن على من ضيع فرصة فاتته فأتى ليطلبها بعد أن فاتت . فإذا طلبنا من رجل أن يشاركنا في أرض ليزرعها أو في تجارة ليدبرها ثم تنحى عن ذلك وشاركنا غيره ثم جاء وقال : أريد ما كنت طلبته ، فإنا نقول له : « الصيف ضيعت اللبن » ، مخاطبه في هذا وهو لم يطلب لباً ولم يكن ذاك التضييع في زمن الصيف ، بل مرادنا

أنتك أضمت القرصة ، فعليك وحلك يكون اللوم لا علينا . إذا فهمت هذه المقدمة فاسمع لما ألقيه عليك الآن : اعلم أن الأمم السابقة كانت تضرب الأمثال بالقصص والأحاديث المستملحة وتعطي أبنائها الحكم تارة على السنة الحيوانات ، وآونة على السنة الأنبياء ، وأخرى على السنة الملائكة ، وطوراً على السنة الملوك وهكذا ، فترى :

(١) كتاب «كليقة ودمنة» يجعلها على لسان الحيوانات .

(٢) وكتاب «ألف ليلة وليلة» على السنة الملوك والجن والعفاريت .

(٣) وكتب اليهود على السنة الملائكة تارة ، والأنبياء تارة أخرى .

وهكذا أهل بابل وأهل الهند وأهل أوروبا يجعلون الأمثال على السنة العشاق كما في كتاب «ألف ليلة وليلة» ، ومن عجب أن الأمم كلما توغلت في القدم كانت أمثالها غالباً ترجع إلى الملائكة أو الآلهة التي اخترعوها على مقدار تلك العقول ، وليس عندهم في ذلك مصطر ، وكلما اقترب زمان الأمم كانت أمثالها أقرب إلى العالم الأرضي كالأنبياء والملوك ، وأهل زماننا لم أصبحوا أقرب إلى الديمقراطية جعلوا الأمثال على السنة العشاق ، فالمدار في كل عصر على ما علب على أهله ، فإن كانوا صابئين أو ما أشبههم كالأمم القديمة ذكروا الملائكة والآلهة المحترعة ، وإن كانوا شديدي الخضوع للملوك ، أو متعلقين بالأنبياء ضربوا بهم الأمثال وهكذا . وسأبين ذلك واضحاً الآن .

واعلم أن ضرب الأمثال منهج عجب ومقام عزيز يظه العامة طريقاً معبداً وأمرأ سهلاً ، وما هو بمعبد ولا سهل ولكنه يحتاج إلى أعمال الروية والفكر والنظر ، وليس يدركه إلا أهل العلم والدراسة والحكمة ، وسأريك برهان ما أقول الآن ، فهناك أسمةك ثلاثة أمثال تجمع أهم أمثال الأمم الشرقية والغربية ، لتطلع على الأمثال التي ضربت لتلك الأمم حتى تعرف كيف كانت عضائهم ، ولتفهم بنوع ما قوله تعالى : ﴿وَسَخْلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَسَخْلًا نَبَرْنَا نَبِيرًا﴾ [الفرقان ٣٩٠] ، ولأقتصر لك من أمثال الهند على مثلين ضربوهما ليفهموا النوع الإنساني كيف تحدعنا الشهوات وتصلنا للذات وتغويها الأهواء ، وتسحر عقولنا فنون الجمال وزينة الحياة الدنيا ، ثم أقفي على ذلك بمثل صريه أهل بابل ونقله اليهود عنهم . وهذه الأمثال ضربت على غط القدماء في توجيه النصيح على السنة الملائكة كما هو دأب تلك الأمم لأنهم لا يجدون في هذا ذنباً ولا خروجاً عن الأدب بخلاف ديننا القويم ، فإنه فيه لا يجوز وإن كان القول مجازاً . وإني أردت بهذا :

(١) أن أبين حقيقة الأمثال .

(٢) وأن يفتح للمسلم مجال اتساع دائرة العقل .

(٣) وأن يفهم المقصود من الكتب القديمة إذا اطلع عليها .

(٤) وأن يعرف أن الإسلام يتفق في المعنى مع العلوم ، ومع كل دين وإن اختلفت الظواهر

(٥) وأن يكون المسلم مستأنساً بكل علم ، فلا يأنف من قراءة العلوم القديمة التي نقلت عن

الأمم لأن حصر العقول يضيع مجد الأمم وينلها .

واعلم أن الله عز وجل طبع هذا الإنسان على خصلة لا تفارقه وحلة تلازمه ، وهي أنه لا

يتعلق إلا بما بعد عنه ولا يحب إلا ما تمنع عليه ، وهو يحتقر كل مبذول له ولا يربح فيما عنده .

ألا ترى رعاك الله أنه قد بذلت له نجوم السماء كي ينظرها كل ليلة وهي أجمل وأبهى من الجواهر والحلي، ولكنك تراه يفضل قطعة «الماس» على هذه النجوم الجميلة، لماذا هذا؟ لأن النجوم له مبدولة، ولو أنها كانت غير مبدولة لدفع ثمن النظر إليها غالياً ولكانت النظرة إليها تشتري بمال وفير. ومن هذا ما نشاهده من نهافت التجار على الآثار القديمة المدفونة تحت الثرى فما ذلك إلا لتدريتها. ومن ذلك أني في هذا اليوم أعني يوم الثلاثاء ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦٨ زرت «دار الآثار العربية» بمصر فأخبروني هناك بأنه يؤمها كل يوم من السائحين ٤٠٠ نفس كل واحد يدفع ١٠ قروش. لماذا هذا؟ لأجل أن يشاهدوا شيئاً ممنوعاً عنهم، ولو كان مبدولاً لهم لاحتصروه. من ذلك أني رأيت سجادة تاريخها ٥٠٠ سنة اشتراها أحد أغنياء مصر ثمانية آلاف جنيه. ومنه أيضاً قطعة قماش من ثوب ابن هارون الرشيد رأيتها بعيني رأسي بلغ ثمنها ٣ آلاف جنيه. وهكذا إناء من العقيق رأيت هباك كان يأكل فيه بعض ملوك المماليك بمصر فدفع فيه الحاكم الإنجليزي ١٦ ألف جنيه فلم ترض الحكومة المصرية. هكذا أخبرني العمال في المصلحة. فهذا التعالي في الأثمان للغرابة لا غير.

إذا عرفت هذا فلننظر في الأمثال، إنها جعلت أداة للتعليم لعرايتها وبدائع نوعها والتصرف فيها، حتى إن الإنسان إذا سمعها وفكر في أصل المعنى وفي المقصود منه كان لهذا أثراً في نفسه. ففرق بين قول القائل: فلان كريم، وبين قوله: كثير الرماد وجبان الكلب رجب الذراع، وهكذا فضررب الأمثال أبلغ من الحقائق.

هذا أهم الأسباب في قوله تعالى: ﴿وَيَلْزَمُ الْأَمْثَلُ ضَرْبَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْقِبُهَا إِلَّا الْغُلَامُونَ﴾ [العنكبوت ٤٣] بكسر اللام، وذلك لأن الغفال من سائر الأمم إذا سمعوا أي قصة صدقوا لفضها ووقفوا عنده، ولكن العقلاء هم الذين يفهمون الحقائق وما يقصد من الكلام.

الآن سأخبرني أن أقص عليك قصص الهنود لتعلم كيف كانوا يضرربون الأمثال لتعليم شعوبهم وكيف يحترسون من خداع الدنيا. ولأذكر لك قبل ذلك كما تقدم في هذا التفسير وشرحت في غير ما موضع أن الأمم القديمة كلها موحدة بالله باطنياً وسراً ومشركة أمام الشعب، فعند الهنود كما عند قدماء المصريين كان التعدد من طبع العامة وهكذا جميع الأمم السالفة.

فما وصلت إلى هذا المقام قال لي ذلك الصالح العالم الذي اعتاد أن يحادثني في التفسير فيمضي: لم كل هذه المقدمة؟ الأمثال جعلتها ولم تريد ضرب ثلاثة أمثال من أمثال الأمم القديمة في هذه الآية؟ فقلت: أردت بذلك إرالة تلك الغشاوة التي طمست على عقول كثير من الأمم الإسلامية إذ حرموا من العلم الذي طبق آفاق الشرق والغرب، والناس جميعاً انتهلوا منه. فقال: ما هذا العلم الذي تزعم أن الناس انتهلوا منه وحرم منه المسلمون؟ فقلت: علوم الأمم القديمة والحديثة في رواياتهم التي أودعوا فيها علومهم، ألا ترى رعاك الله أن بني إسرائيل ذكروا قصصاً أودعوا فيها حكمهم وضمّنوها علومهم ومواعظهم، وهكذا اليونان وأهل الهند أودعوا الحكمة وحشوها في حكاياتهم، فلما قرأها العلماء أنكروها وقالوا هذه خرافات. وإني لأعجب كل العجب من أمة تقرأ علم البيان ولا تطيقه، قال: وكيف ذلك؟ فهل علم البيان يعلم الناس الخرافات، إن الخرافات ضلال العقول، فقلت: على رسلك، إن علم البيان فيه الاستعارة التمثيلية كما تقدم، والاستعارة يقصد منها المعنى المنقول إليه

اللفظ لا غير، فمعجبت كل المعجب من أمم تفهم قول القائل: «الصيف ضيعت الدين»، وتحاطب به جماعة لرجال ولا ترى فيه بأساً، ثم تراهم يهلمون ويجزعون إذا سمعوا ما ساقصه من قصة هاروت وماروت التي وضعت بهيئة مثل أو رواية لم يقصد منها إلا مغزاها على طريقة الاستعارة التمثيلية، والخرافة إنما تكون فيها إذا قصد لفظها، فأما المعنى المتقول لآية اللفظ فليس خرافة بل هو موعظة حسنة اليهم إن هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» كما في البخاري. وقال الشراح: لأن سند أحاديثهم منقطع فنحدث بلا سند، ولعمري لم يقصد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا الخرافة بل قصد أن يجعلنا أمة تعرف أحوال الأمم ومواعظها فترتقي

بأن الأمم جميعها لم تقدر أن تصور الفضيلة والرذيلة إلا بهذه الوسيلة وهي تشويق القراء بطريق القصص بهيئة تأخذ بلب القارئ. والله يقول: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِ قُرَيْشٍ آيَاتٍ أَنْظَرْتُمْ مَطَرَتِمْ أَفَنُفِئُكُمْ بِكُفْرِكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَا نَرْجُو رَبَّنَا أَن يَرْزُقَنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَمْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَكُنتُمْ لَا تَعْقِلُونَ﴾ [الفرقان: ٤٠]، وهذا في هذه السورة، ويقول سبحانه في آية أخرى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُوكُمْ فَلَوَبَّ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

ولا جرم أن علم الآثار والحديث الذي عرفه العالم المتحدين وقرؤوا الكتب القديمة أفادهم وعرفهم وساعد في رقي أممهم، والمسلمون بقوا مكتوفي اليدين أمام الأمم، فالأمم يسمعون ويعقلون والمسلمون لا يريدون أن يسمعوا أو يعقلوا، ويقولون قد استغفينا بالقرآن ويقول الله لهم في القرآن: كلا، إن قارئ القرآن بلا علم بالمعنى ولا عمل بالمعلم، كهية الخمار يحصل أسفاراً يشي مثل القوم. فهل يعجبكم أيها المسلمون أن تعرفوا القرآن كله وتتكروا قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٤٦]، فهل السير في الأرض ونظركم عواقب الأمم من كتبها وآثارها والاحتراس مما وقعوا فيه والأخذ بالأحسن من أعمالهم مخالف للقرآن، وهو الذي حض عليه بنفس هذه الآية ووبخ التاركين له. فهل النظر في الأرض وتعقل أحوال أهل الأرض والنظر في السماوات، كل ذلك لا يعجبكم مع أن القرآن يأمر به؟ فقال صاحبي: هذا عجب ثم عجب. كفى كفى، إن من البيان لسحراً، فادكر لي المثل الأول من أمثال اليهود حتى أعرف كيف كانوا يعطون. فقلت: عندهم قصة تسمى «قصة العابد المفتون» وملخصها أن عابد يسمى «كندو» على شاطئ نهر جاماتي اشتهر بالعبادة في غابة كثيرة الأشجار، فخاف أرباب السماء «الملائكة» أن يشاركهم في العظمة عند الله ويسكن معهم السماء، فأوعزوا إلى واحدة من الخور العين وهي «براموتشا» أن تظهر جمالها له، فنزلت إلى الأرض وفي طاعتها الريح والتسيم، فلما رآها العابد يهره جمالها وبقيت معه ليالي وأياماً تعد بالملئات، فاستيقظ قبل العجر ليلة فقال: إني لم أصل الليلة والفجر قرب، فسخرت منه وقالت: أنت معي منذ مئات الليالي، فدهش وقد كان يظنها ليلة واحدة، فعرف أن المرأة خدعته وفرح الملائكة الذين حدوده بذلك.

فلما سمع صاحبي هذه القصة قال: كيف يقرأ هذا المسلمون وكله كفر صراح مثل المعسودات الثانوية ومثل الأرباب الهدية. ولا جرم أن ذلك يفيد أمرين اثنين: الأول: أن الآلهة الصغيرة معسودة. وثانياً: أن اتصافهم بالالوهية فيه تعدد للآلهة والأمر ظاهر الطلان. وأيضاً الآلهة كما اتصفت بجسد العابد اتصفت بالاحتيايل بالإفساد، فهؤلاء شياطين لا آلهة. فقلت: قدمت في هذا التفسير مراراً أن

العلماء منهم موحدون واستباحوا التعدد على حسب زمانهم وهذا عندنا كفر، وأما كونهم آلهة فهذا مجاز يراد به الملائكة، وأما كونهم يعبدون ويخادعون ويفتنون العابدين فحقاً هذه صفات الشياطين، ولعلم هذه الشعوب بأنها صفات الشياطين قبلوها على أنها ضرب أمثال، وكان هذا مباحاً عندهم. ولا جرم أن هذا الحسد موجود بين الناس، وما ضربوا الأمثال بالملائكة إلا ليفهم ذلك الناس لا غير. فقراءتها ومعرفة مغزاها شيء والاعتقاد والكفر شيء آخر ولا جرم أن هذه الأمثال ليست الأمثال التي ضربها الله لهم. كلا. بل هي أمثال سمعت أخلاق القوم وأنزلت آلهتهم الصغيرة فجعلتهم في مصافهم، فلذلك صار الحرب والخداع في عموم النوع البشري عاماً تقليداً للآلهة التي ضربوا بها الأمثال، وهذه طرق أبطالها القرآن، فهذه أمثالهم لا أمثال الله، وكل دين نزل من السماء خلطه الناس بأهوائهم كما سأوضحه قريباً في هذا المقام. ثم قلت. وفي هذه القصة مصداق القرآن، ألا ترى رهاك الله أن القرآن ذكر أن هذا الدين تقدمه أديان قال: بلى. قلت أفلا ترى أن هذا من أقدم الأديان، وقد ذكر الزهد في الدنيا والعساة بالليل وإضلال الشهوات للناس وخداع الهوى لهم، وذلك كله شرحه القرآن شرحاً وافياً. إذن كان الناس من قديم يعملون بالليل وتسجافى جنوبهم عن المضاجع وكانوا يقولون: إن تارك الدنيا يقرب من الملائكة ويحب في السماء، إذن هذه القصة مصداق لدين الإسلام، فالله يقول: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِذَٰهَا بِسَ الرُّسُلِ﴾ [الأحزاب: ٩]، ويقول: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]. إذن القصة أفهمت أن هذا القرآن لم ينزل فيه ما ليس من طبع الديانات التي تناسب أهل الأرض وإن صلوا في التعبير. فقد كان قبلنا أمم يصدون ويتركون الشهوات. إذن هذه أمور عامة لا خاصة، وهذا من أجل البراهين على صدق النبوة.

فلما سمع ذلك صاحبي قال: حسن، فما القصة الثانية؟ قلت: كما أن القصة الأولى مثلت فتنة العابدين بالنساء الجميلات. ولا جرم أن الدنيا كلها فتنة تمثل بالمرأة. هكذا القصة الثانية الآتية جعلوها مظهرة مضار لعب الرد «الطاولة»، إن طاولة الزهر كانت معروفة منذ القرن العشرين قبل الميلاد، فقد ورد ذكرها في رواية «نال ودامان الهدية»، وهي من أصول كتاب «مهابهاراته» لشهير أحد أسفار الهندو المقدسة عند الهندو، وقد وضعه قبل الميلاد بعشرين قرناً. وذلك أن الساسك «فياسا» الذي عاش آلاف السنين على الأرض في رعمهم، نظم ديوانه «مهابهارته» وهو ٢٢٠,٠٠٠ بيتاً، وهو من أندر المؤلفات في فصاحته وقصصه وتوادره، وأثناء الحروب والمعارك اشترك فيها الآلهة مع الناس، وهو مثل «الإلياذة» لهوميروس، وهذا الكتاب ١٩ فصلاً، وفي المصل الثالث منه رواية «نال ودامان» وهي ترمي إلى تقبيح لعب القمار، وهي ٥٠٠ بيت، وذلك أنه كان وراء نهر الكنج في بلاد الهند محكة «نيشاوا» وملكة «فيدونه»، وملك الأولى يدعى «نال» والثانية يدعى «فيم» وابنته جميلة فتاة اسمها «دامان» اشتهرت بالجمال حتى خطبها الآلهة في السماء، وعلم بها ملك «نيشاوا» وعرف جمالها، فخالج قلب «نال» حبها، ولما مر به سرب من الإوراصطاد منه واحدة، فقالت له: إن أطلقني أذهب إلى «دامان» الجميلة لتتزوج بها، فمرح «نال» وبات صريع غرامها، فذهبت الإوزة إلى فيدونه ورأتها «دامان» الجميلة فقصصت عليها، فقالت لها. أنا جئت لك لأعرض عليك رواح «نال» فاطليه، فبات «دامان» مولها ومرضت وأخبرت أباهما بذلك، فدعا «مال» «نال» فتزوجها وكان

لـ « نال » أخ اسمه « بوسكار » فأوحى إليه أن يلعب مع أخيه الزهر وإله الشرب يساعده ، فلعب مع أخيه فخسر « نال » كل مملكته ثم زوجته ، فاستولى « بوسكار » على الملك وطرده هو وزوجته لأنها أبت أن تكون مع « بوسكار » ، فسارا في البرية يأكلان العشب ، ثم نكحاً ركباً أوصلهما إلى « مملكة فيلدرونه » فعاش مع صهره هناك ، ثم أعطاه صهره جنداً فتوجه به إلى مملكته فسلم أخوه له بلا حرب ، وتولى الملك ثياباً وأصدر أمره بعدم لعب الزهر « الطاولة » على مال وإنما يكون ذلك للتسلية .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : فاذكر لي القصة الثالثة التي ذكرها أهل بابل ونقلها بنو إسرائيل في رواياتهم . فقلت : تلك القصة على طراز روايات الهند ، وملخصها : أن الملائكة في زمن إدريس عليه السلام لما رأوا ذنوب بني آدم عيروهم وقالوا : هؤلاء خبيثاء ، فقال الله لهم : اختاروا منكم ملكين لأنزلهما إلى الأرض فأركب فيهما الشهوة ، وأنا أقول لكم : إنهما لن يصبرا عن الشهوات . فاختارا « هاروت وماروت » فزلا وصارا قاضيين يحكمان بالعدل ، وعند المساء يصعدان إلى السماء . وحضرت لهما امرأة فارسية يقال لها زهرة تشكرو زوجها ، فأعجبا بها وطلبا منها شيئاً . فقالت : لا ، حتى تشربا الخمر ، لأنها خيرتهما بين الخمر وعبادة الصنم ، فرضا بالخمر لأنه أهون فوقعا في الرناء ، ولما رأهما رجل قتلاء خوف المضحية ، فلم يقدرأ بعد ذلك على الصعود إلى السماء وعذبهما الله إلى يوم القيامة في بابل .

هذه الرواية مثل سابقتها لا سيما الأولى . فأنظر كيف كانت هذه الروايات كلها ترجع إلى أن الملائكة أو الآلهة في عرفهم هي التي تفتن بالنساء ويحصل وقائع للملائكة أو للآلهة كوقائع الملوك الأرضية مع الرعية ونسائهم الجميلات .

هذه ثلاثة أمثال من أمثال الأمم التي أشار الله لها ، وهي في فحواها كالقرآن من حيث تحريم الخمر والانصراف إلى اللعب وإن اختلطت بأهواء القوم من حيث العقائد الرائعة كما سأوضحه قريباً . وإنما ذكرت هنا مناسبة قوله تعالى : ﴿ وَصَلَاةً ذُرِّيَّتًا لَهُ الْأَمْثَلُ ﴾ [الفرقان ٢٩٠] ، فالمدكور هنا يدلنا على نوع الأمثال وسرها وكلها راجعات إلى تفريم الأخلاق وإصلاح القوس الشرية وإن كانت محرفة ، فإن الإنسان إذا سمع أن العابد في القصة الأولى فتنه حوراء مرسلة به من الجنة ثم ندم بعد معاشرتها مئات الأيام وهو في حال الاستغراق في جمالها ، ثم ندم بعد ذلك ، وإذا علم أن لعب « النرد » قد أزال ملكك من ملوك الهند ولم يرجع له ذلك إلا بعد العناء . وإذا علم أن نفس الملائكة انطاهرين قد فتنتهم الدنيا ، فإنه إذ ذاك يعتبر ويحترس . هذه من نوع الأمثال التي كان يضربها الناس اتباعاً لما جاء في دياناتهم وإن أراع عقائدهم وكانوا بها يصلحون أمهم ، أما عندنا فهذا ممنوع منعاً باتاً ذلك لأن ديننا يسر طريق الفساد . ذلك أن هذه كانت أمثالاً قد بظنها الجهلة أنها حقائق ، ويتمادي الزمان تصير عقائد للعموم ، فيقولون : إن الملائكة يعصون الله وهو كافر أو أن هناك في السماء آلهة وهذا كفر . فسد الله هذا الباب منعاً للشرك والجهل في العقائد . ولما كانت الأمثال لا يعقلها جميع الناس قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضِرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت ٤٣] بكسر اللام ، إشارة إلى أن أكثر الناس جهال لا يعقلون أن هذا ضرب أمثال وحقيقة ممتعة ، والذي يعرف المقصود منها إنما هم العلماء ، ودين الإسلام للعلماء وللجهلاء .

فإذا رأيت بعض المفسرين نقل أمثال هذا في تفسيره، فاعلم أنه اتبع في ذلك الحديث الشريف: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». ولما كان الناس يحملون هذا على الحقيقة لا على المجاز أخذوا يذمون تلك الروايات ونسبوا للمفسرين التخريف في القرآن وما هم بمخرفين إلا إذا اعتقدوا صحة هذه الروايات على لمظها، فأما المغزى فهو للتهذيب. وأعجب ثم أعجب لهذه الروايات الثلاث كيف دللتنا على آراء الأمم الهندية والمصرية والبابلية وأن آراءها متشابهة، فهذا تعرف سير تلك الأمم وأمثالها وتفهم معنى قوله تعالى: ﴿وَكَأَلَّا صُرْبًا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكَأَلَّا تَجَرَّتَا نَقِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٩]، وإنما تبرهمن لأنهم حرفوا في نفس الأمثال، ومن عجب أن يبيع الله أهل مكة وأمثالهم فيقول: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْغُرْبَةِ آتَيْنِ الْأَمْطَرَتِ مَطَرًا سَوِيًّا أَقْلَمَ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَرَجَّوْنَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٠]، يبيع الله أمة الدعوة ناعياً عليهم عدم اعتبارهم بتلك القرية التي أهلكت وهي بطريقهم، هكذا ينعي الله على المسلمين الحاليين ما يرون من الأمم التي خربت بذنوب أهلها وتقصيرهم كأهل الأندلس من المسلمين، وكأهل أمريكا الأصليين، وكما يرون من الدل في مصر والشام وبعض بلاد العرب، فهؤلاء مكلون في الدل، أفلا يعتبرون فيحترسوا من التقصير؟ فإذا قال قائل: نحن مؤمنون، فنقول له: ﴿أَخْيَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ [المكيت: ٢٠].

وعما يوسف له أن الأمم الغربية اتخذت الروايات الأدبية باباً لرقبها كما فعل الألمان، إذ ألف أحدهم في القرن التاسع عشر «رواية وردة» التي تعرف آداب قدماء المصريين وحريتهم قبل ثلاثة آلاف سنة قبل المسيح فكانت هذه الرواية سبب الهوض الأدبي في ألمانيا، والمسلمون لا يفكرون في الأمم ولا الدول ولا الممالك ولا يشيرون العزائم والهمم ولا يفكرون في قوله تعالى: ﴿وَذَكَّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ إِلَهُ﴾ [إبراهيم: ٥]. أليست هذه هي أيام الله تعالى وهي ما صنعه بالأمم أمة بعد أمة.

اللهم إن القرآن نزل لرقب الأمم، وإذا رأينا الله يذكر لقمان عليه السلام ويسمي سورة باسمه ويقول: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ لَئِنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ [لقمان: ١٢] فليس معنى هذا أن الحكمة خاصة بلقمان فلا تقرأ إلا حكمته كلاً. فإن الله يقول: ﴿قَسِّرْ عِبَادَ اللَّهِ﴾ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه [الزمر: ١٨]، ولم يخصص القول بقول علماء الإسلام ولا لقمان، وقال في آية أخرى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، فالحكمة ليست خاصة بلقمان، بل هي نور من الله مستضيء به من أي حكيم. فالمسلم يقرأ كل حكمة وكل علم. هذا تمام المقال في قوله تعالى: ﴿وَكَأَلَّا صُرْبًا لَهُ الْأَمْثَلُ﴾ [الفرقان: ٣٩] الخ. انتهى صباح الثلاثاء ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٨ م.

الإنسان في هذه الأرض كتاب لا يدرسه ويعقله إلا المفكرون

لقد خيل إلي هذا الإنسان وهيكله المنصوب وقد أشرقت النجوم ليلاً والشمس نهارة على الأرض وأضاءتها وازدهرت بالمزارع والأنهار والحيوان وانتظمت الأحوال وعمرت الأرض وأشرقت بنور ربها، فرز هذا الكتاب ليقراء المفكرون ويدرسه المستبصرون. هذا الهيكل أمره عجب. نراه قد جعل منار الحكمة والعلم والمعضائل والزوائل فانظر ماذا ترى:

(١) ترى طعاماً يزدرده فيفضمه فيكون اللحم فيتظم الحسم انتظاماً

(٢) وما بقي من هذا الطعام بعد الذي حول إلى دم يصير فضلة غليظة ورقيقة فينزل على الأرض فيكون سعاداً لررعا ونحيا به أرضنا، فتبارك الله الذي لم يضيع من الوجود شيئاً، فالذي بقي ولا منفعة له في أجسامنا بعد الدم رجع إلى الأرض حتى يحول فيها إلى طعام آخر تهضمه كرة أخرى، فما أشبه هذا الطعام الذي لم يصلح دماً في أجسامنا، ونزل سعاداً، كالتلميذ بقي في فصله سنة أخرى حتى يعقل دروسه ثم يرتقي إلى أعلى في الدراسة العلمية، ثم إن هذه الفضلة منزلتها أسفل فلذلك خرجت من السيلين أسفل هذا الهيكل المنصوب.

(٣) أما الدم الذي استخرج من هذا الطعام المهصوم، فإنه يدور دورته في الجسم كما تراه مرسوماً موضعاً في سورة «المؤمنون» عند قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَقِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الآية: ٧٨]، هو يدور في الجسم كما يدور الماء سوء بسواء، فهو يخرج من البحر بخاراً ثم يكون سحاباً ثم مطراً فأبهاراً ثم يجري إلى البحر كرة أخرى، وذلك ليحدث في البحر على طول الأزمان والآماد وآلاف السنين قارة أخرى يشنها في قاع البحر سنة فسنة، حتى تظهر تلك القارة بعد مئات آلاف السنين. هذه حال الماء فهو يدور ليحدث قارة على أقل تقدير إذا ترك مهملًا. وهذه القارة لا تظهر إلا بعد الآماد الطوال لا في الحال. ولكن هذه الأنهار في حال دورتها كدورة الدم في الجسم لها آثار أخرى حالاً، فهي تسقي الررع وتدر الضرع ويكون الإنسان والحيوان وأنواع النبات، ويكون ذلك أتم إذا جعلت للنهر سدود وجبوس، فهناك ترى العمران أتم والنظام أكمل كما نرى في نيل مصر وغيره من الأنهار التي نظمها نوع الإنسان.

(٤) فلينظر إدين في دم الإنسان ماذا فعل؟ رأينا يدور كما يدور الماء في الجو والأرض، وفي أثناء دورانه في الجسم ينفذ الأعضاء المختلفة كما يفعل مثل ذلك الماء في الأرض. ثم نرى الدم من جهة أخرى قد حصلت منه فضلة، وتلك الفضلة أعدت لإيجاد هيكل آخر كهذا الهيكل الإنساني، مثله أكثر الحيوانات في ذلك. إن الإنسان يكون من دمه تلك الفضلة الموية ليكون منها إنساناً آخر كأكثر الحيوان، كما رأينا الأنهار تحلف منها في البحر طبقات ستكون قارة على مدى الزمان نشه القارة التي يجري فيها الماء، أو تخلقها بعد حين إذا استدار الزمان وتغيرت الأحوال.

(٥) لم تكن الذكورة والأنوثة في الإنسان والحيوان شرطاً لبقاء النوع. كلا إن بقاء النوع قد يكون بالانقسام أو بغيره وقد تكون الولادة بلا أب كما تقدم في «الحمار» في السحار، وذلك مشروح في أول سورة «مريم» بمناسبة ذكرها وذكر عيسى. لعمر الله لم يكن الذكور والإناث شرطاً في الدرية. كلا، فما هي مسألة المسيح التي فتحت لنا باب «الحمار»، فرأينا الأنثى تلد الآلاف بلا ذكر، وهكذا تلد الحشرة التي رأينا بعيني نصر بالأشجار وقد ذكرت في أول سورة «الأنفال» موضحة أيما إيضاح فهذه قد تقوم الأنثى فيها مقام الذكر فلا تحتاج إليه وتبيض آلاف البيض الذي لا يرى إلا بالمنظار المعظم، فانقسام الإنسان وأكثر الحيوان إلى ذكر وأنثى ليس ضرورياً للتناسل ولكن هي الحكمة العظمى، والآية الكبرى في التكوين قصت الارتقاء فكان الذكور والإناث وكانت الإناث.

(٦) هنالك تجلى لنا هذا الإنسان بمنظر بهيج فظهرت الذكورة والأنوثة على مسرح الوجود، وهنا تجلى العمل الإلهي والإبداع والجمال، فكان العشق والنقش والتصوير والشعر والموسيقى

وتفريد الطير وعلوم القصاء في مآثر الأمم بين النساء والرجال وأحكام العقد والطلاق والتفقات وقصائد الشعر وروايات الحب والغرام، وكثير وعزة، وقيس ولبى، وتوبة وليلى، ثم كان هناك الزهاد والرهبان والمجاهدة لكبح جماح هذه الشهوة فحفظت فذكت العقول وجمعت العلوم وظهر العباد وهالك علوم أيضاً وعلوم، فهذه الشهوة يارسالها كانت علوم في الفقه والحب ونحوهما، وبحسبها كانت علوم التصوف والمادة وهكذا.

لا يكاد الإنسان يشعر بقوة الشباب حتى يشعر كل من العنمين الذكور والإناث بالحاجة للآخر، فماذا يحصل؟ تتهيج النفوس وتشرق الوجوه وتحاط الملابس وتنفق تجارتها وتعمر الأسواق ويكثر الشارون والبائعون وتصب الزيوت، ويعتني الذكور والإناث بأجسامهما وينسقون ملابسهما ويفقهون دروسهما وينظمون الأشعار ويولفون الروايات ويصفون بالفضائل وتقام لمراسم، وما أصل هذا كله إلا أمر واحد وهو الذرية. أصل هذا الحب وهذا الغرام وهذا الجمال وهذا القش وهذا التصوير وهذا الغناء وهذه الموسيقى وهذا الشعر، كل ذلك لأصل واحد هو التناسل فاعجب لتناسل جاء بغير أب ولا حب في «المحار» قد أصبح في نحو الإنسان مبدأ لكل زينة وجمال وشعر وتصوير، له ألقت كتب الفقه في النفقات ونصبت المحاكم وبنيت السجون للمعذنين من الرجال الذين لا ينفقون، وقام القضاء في الديانات من مسيحيين ووثنيين ويهود ومسلمين وقد ألفوا كتباً لذلك.

عجب لهذا الإنسان ولهذا الوجود. نرى له نفساً داخلاً وخارجاً لإصلاح الدم، ثم هو نفسه يكون في أثناء ذلك مدأ الكلام. النفس إنما جعل لإصلاح الدم ولكن الحكمة عظيمة جداً، فقد جعلت له حكمة أخرى وهي الكلام وفهم العلوم، هكذا هنا التناسل أمره سهل لا يحتاج لذكور، ولكن بخلق الذكور والإناث ظهرت علوم وصناعات وقضاة وحب وغرام وشرائع وديانات. جلّ الله وجلّ لعلم. أصل تفرحت منه فروع شتى كما تفرعت المادة إلى كواكب وشموس وأقمار وهي عناصر محدودة معلومة.

(٧) بعد ذلك تعالى الإنسان وتعالى وأخذ يبحث في العالم العلوي ونظر في أمر الملائكة وأخذ يتخيل الملائكة والأرباب وأنزلهم جميعاً إلى حظيرة الإنسانية، فماذا قال؟ قال: إنهم جميعاً يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمشقون ويحاربون ويهلكون الأعداء.

الإنسان يقيس كل شيء على نفسه، فلما رأى أنه أحب وعشق وحارب، قال: إن الآلهة تحب وتعشق وتحارب، هذا هو السبب في ضرب الأمثال في الروايات الهندية السابقة والبابلية. إن الإنسان قديماً لم يعقل الإله إلا كما يعقل نفسه. إن العشق الذي بين الذكور والإناث الذي خلق لأجل التناسل قد جعل وسيلة لاتسع دائرة الوجدان والعقل ولارتقاء الإنسان عن هذا المستوى الحيواني. ولذلك قال العلماء: «الحب ثلاث درجات: دنيا وهو الحب المعتاد، ووسطى وهو حب العلوم، وحب أعلى وهو حب الله تعالى». إذن الذكورة والأنوثة في الحيوان التي ليست ضرورية للتناسل قد جعلت سبباً لارتقاء الإنسان درجات بعضها فوق بعض في العلم وفي حب الله.

(٨) قلنا: إن الإنسان الأول لم يعقل الله إلا على مقدار عقله وعواطفه حياً وعشاقاً وحرباً واستعباداً، ولذلك لا تجد أمة من الأمم السالمة إلا والحرب من طباع دينها الآلهة عندهم محاربون

آكلون شربون متروجون عاشقون والدون، فيقولون: الأب والابن، ولكن جاء الإسلام نقاباً: كلا. ثم كلا.

أيتها الإنسانية قضي قضي. يا محمد قل لهم: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فلا كثرة في الألوهية ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ فلا جوف له، فإذا لا دم له، وبناء عليه لا يلد كما قال: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا فَلَمْ يُولَدْ﴾ فلا روجة ولا حب ولا عشق ولا غرام. إياكم أن تقيسوه عليكم. فأما الحرب فإنه لا يحارب، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ يَكْفُوا أَحَدًا﴾ [الإخلاص: ٤]. فهذه السورة ضاعت الروايات المتقدمة وغيرها وتجلت الرحمة وستر الإنسان حديثاً إلى التعاون تدريجاً. وهناك يظهر إنسان جديد لا يجد ذلك الإله العاشق المحارب الذي يلد ويشارك الشر، يلد عيسى كما يلد ملوك اليابان ونحوهم، ولا يحارب بل هو رحيم رحيم. فإذا لم يكن الإله محارباً فمن الذي يقتله الإنسان إن الناس قديماً أعرموا بالحرب، لأن أرباب الديانات القديمة وصعوا أربابهم بالمحاربة، والفرآن أمر بالحرب ﴿حَتَّى تَصْعَقَ أَنْحَرِبُ أَزْوَاجَهَا﴾ [محمد: ٤]، ومتى وضعت أوزارها يكف المسلم عن الحرب، وهناك لا يجد ذلك الإله المحارب، بل الإله، الرحمن الرحيم الموصوف بالقدس والسلام.

احتفت تلك الروايات الحربية العرامية وستحل محلها الروايات التي تحدث عواطف الرحمة وانتشال الضعفاء وارتقاء الشعوب. إن القرآن جاء في مقدمة أمم يجدون لهم رهاً لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يلد ولا يغالبه أحد، بل هو العالب، وإذا يكف الناس عن الحرب والضرب لأنهم سيكونون أمة واحدة وأسرّة واحدة يرهب بعضهم بعضاً ويعطف بعضهم على بعض، وهذا قوله تعالى: ﴿وَصَلَاً ضَرْبًا لَهُ الْأَمْتَلُ﴾ [الفرقان: ٢٩] على ألسنة الأنبياء، فليس للقوم الشيطان أعمالهم فأتوا بأمثال غير أمثال أنبيائهم وأنزلوا الدين على حسب عقولهم فتبرناهم تنبيراً. والدليل على ذلك تلك القرية التي أمطرت مطر السوء وهم يمرون عليها ولا يعتبرون بها كأنهم لم يروها، وإذا رأوك يا محمد استهزؤوا بك لأن ما جئت به لا يلائم ما تلقفوه عن آبائهم، فاعتبروا الحق ضلالاً وتعادوا في غويتهم وجروا عليها. إن هؤلاء لم يمدوا إلا أهواءهم. إن أكثر هؤلاء عطلوا أسماعهم وأبطلوا عقولهم، بل ما هم إلا كالأنعام بل الأسوأ من الأنعام، انظر إلى الظلال كيف عدها وكيف تقيضها وكيف كانت آثار الشمس المشرقة المنظمة المسير التي جعلناها دليلاً على الظل فأبقت أصوات بورها تركت آثاراً من الظلال تابعة لها مداً وانقراضاً، وطولاً وقصرأ، بحيث يشع حساب الظل حساب سير الشمس صباحاً ومساءً، ثم إننا نسلح النهار من الليل فيكون الظلام، وذلك أن أضواء الشمس تكسو الجو ووجه الأرض بنورها، فلما مالت إلى المغرب سلخنا ذلك وبقي الظلام على حاله، فسام الناس وكان الليل لباسهم ساتراً لأجسامهم واستراحوا بنومهم، فإذا طلع النهار نشرناهم في الأرض لطلب الرزق الخ.

هذا ملخص المعنى من قوله تعالى ها: ﴿وَصَلَاً ضَرْبًا لَهُ الْأَمْتَلُ﴾ [الفرقان: ٢٩] إلى قوله: ﴿وَجَعَلَ أَكْثَرَ النَّاسِ سُوءَ فَهْمٍ يُدْرِكُهُمْ وَالْغَضَبُ عَلَى رَأْسِهِمْ﴾ [الفرقان: ٤٧]، ذكرته بمناسبة صرب أمثال القدماء الذين أنزلوا الديانات على حسب عقولهم، وجاء الإسلام مغيراً وجهة نظر الإنسانية إلى سبيل تؤدي إلى المحبة والإخاء والتحاد الأهم والضعفاء العدم والرحمة التي اتصف بها الخالق، وسيجعلها الناس لهم مبراساً. فأنه واحد ورحيم

والناس سيتحدثون ويتراحمون، ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الذي لا يحارب ولا يعشق ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ وحده. إذن فمن ذا يحاربه؟ فله العبادة وبه الاستعانة والهداية. ومن الأمثال عند القدماء ما جاء من الحكم في نصائح «بتاح حطب» من علماء المصريين القدماء، فمنها: لا يحملنك علمك على التكبر واستقم مع الجاهل والعالم، لأن الباب لم يخلق دون الفن، ولا نال أستاذ ما يدعيه من الكمال لنفسه ومنها: ما أعظم العدل الثابت الأركان الذي لم يكدر صفوه منذ أمد قديم.

ومن ذلك ما ظهر من الروايات أيام ارتقاء هؤلاء القدماء منهم في الأسرة الثانية عشرة واتصالهم بالأمم المجاورة لهم مثل لبنان وسوريا والصومال والنوبة وجزيرة كريد فقد كانت إذ ذاك عندهم هذه القصة «قصة البحري العريق»، ذلك أنه ركب سفينة كبيرة فيها ١٥٠ ملاحاً من نخبة المصريين الذين امتازوا بالشجاعة كالأسود، فينما هم جادون في الاقتراب من البر إذ اشتدت الرياح وارتفعت الأمواج من كل جانب ففرقت السفينة وهلك من فيها، أما هو فألقته موجة على جزيرة فوجد فيها ما يقتات به، وسمع صوتاً كصوت الرعد إذا هو ثعبان مبین يقترب منه طوله ٣٠ ذراعاً وطول لحيته ذراعان وجسمه كالذهب، وبعد محادثته قص عليه البحري قصته فأكرمه الثعبان وبقي معه مدة مكرماً، ثم حضرت سفينة حملته إلى بلاده. ثم إن الجزيرة بعد أن غادرها رجعت لجة بحر. وأعجب من أن هذه القصة أشبه بقصة «السندباد البحري» التي لخصتها لك في أول سورة «يوسف» وكذلك تشبه قصة «حي بن يقظان» التي ذكرتها في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي مَا يُدْعَىٰ تَحْتِ الْكَوْكَبِ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وما قبلها من الآيات. وتشبه أيضاً رواية «روينسون كروزوا» الإنجليزية التي تسجت على متوال رواية «حي بن يقظان»، وتشبه ما جاء في كتاب «ألف ليلة وليلة» من أن ابن ملك مصري قد ادخله أبوه حلة فيها صورة فتاة جميلة وجعلها في خزانة وأقفلها، ولم يأذن بأن ابنه يراها لصغر سنه، ولكن هذا الابن أطلع عليها بواسطة الخازن سرّاً، فوجد صورة الفتاة مرسومة في حلة من الحرير الأخضر جميلة حملاً فائقاً، وأنها صورة بنت ملك الجن، فأخذ يسعى وسافر مع جند من جند أبيه وساروا في السف في البحار إلا هو، ودخل جزائر كثيرة وفسس أنواع العذاب، ثم وجد ابنة ملك الجن ونال مراده ورجع بها إلى أبيه سالماً غانماً بعد ما قارب الموت.

فهذه الروايات والقصص يشع بعضها بعضاً، وقد ألقاها الله على قلوب الأمم. فانظر كيف اتصلت القصص من أيام قدماء المصريين وتشابهت الأمثال عند قدماء المصريين وعند الأمم الإسلامية والإنجليزية. إذن الله مع كل الأمم ومع كل أحد، ﴿مَا يَخُوفُ مِنْ تَخَوُّفٍ لِّسَةِ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]، فهو لم يدع أمة إلا ألهمها ووعظها على السنة أنبيائها وعلمائها، ولم يهلك أمة إلا بعد ما أبان لها سبيل الرشاد.

ومن الأمثال المصروفة للأمم ما جاء عن الملك «حمورابي» عام سنة ٢١٠٠ ق. م في مدينة بابل الذي هزم أهل «عيلام» سنة ٢١٠٠ ق. م في تلك المملكة وملك البلاد، وقد عثر المؤرخون في زماننا على خمس وخمسين رسالة من رسائل عمله، وأهم ما عثروا عليه القوانين التي سها في زمانه،

وقد جمعها من قوايين أسلافه وسطرها على لوح من الحجر ورسم صورته فوقها وكأنه يتسلمها من الشمس التي كانوا يتقربون إليها، وقد وجد هذا اللوح في معبد قديم. واعلم أن الكشف الحديث كله مصداق لهذه الآية، فالفه ضرب الأمثال لكل أمة من الأمم ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمن: ١٠] ﴿مَا تَكُونُ مِنْ نَجْرَةٍ لِّلْكِي إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا يَخْشَى إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَحْكَمُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المائدة: ٧]. ألا ترى أنه علم أن الفار مصطهد من الناس قلوبهم بالسواد ليشابه سواد الليل حتى لا يقع فريسة لأعدائه من الأدميين وغيرهم. وهو الذي لما أعطى الرابير لوناً براقاً أعطى سلاحاً تدافع به عن نفسها ما يفاجئها من الطيور فلذلك صارت آمنة. وهو الذي أعطى السمك الذي في قاع البحار هيئة جميلة عبقرية أشبه بما في قاع البحار من الحشائش والأشجار البهجة والأزهار البهية ليختفي عن قاصديه بالأدى. انظر هذه المعاني في أول سورة «المؤمن» عند آية: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [الآية: ١٧]. هذه هي العناية الإلهية بالحيوانات، فهكذا عاينته بالإنسان فهو سبحانه عدل وعنده شامل لم يترك أمة بدون مرشدين ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [طه: ٢٤] وهذا معنى اسمه الهادي، ومعنى: ﴿إِنْ رَئَىٰ غُلَىٰ صِرَاطٍ تُنتَقِمُ﴾ [هود: ٥٦]. وبهذا تفهم آية: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، فإن الإنسان ربما يخطر له أن الهداية خاصة بأمة فيقول في نفسه: إن تلك الأمم لا هداية عندها، فظن سوء المعاملة، فبذكر الله ومعرفة نظامه تطمئن النفس، وتعلم أن العدل جار مجراه في كل أمة من الأمم وكل جيل من الأجيال وحيوان ونبات، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمن: ١١].

اللطيفة الرابعة عشرة: في قوله تعالى:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ غَافِلًا﴾

نعلمك عرفت أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر، فإذا مر بحجر أحسن منه ترك الأول وعبد الثاني. ولعلك فهمت ما ذكرناه عن الحسن أن الآية واردة في كل متبع هواه. وقال ابن عباس في معنى الآية: رأيت من ترك عبادة الله خالفه ثم هوى حجراً فعبده ما حاله عندي؟ ويقال أيضاً: الهوى إله معبود

أفلا ترى أن أكثر الناس يعبدون هواهم. أفلا ترى أن الناس مغمورون في هذا لعالم الموزون المنتظم الذي صنع بحكمة وهم في أنفسهم إلى الآن لم يصلوا إلى تلك الحكمة في أنفسهم، بل هم للهوى عابدون. أما صنع العالم من حكمة فإنهم يرون الأشجار والأوراق والأرهار والكواكب والنجوم والأقمار وأجسام الإنسان والحيوان كلها مركبات بحكمة. أفلا يرون هذا كله ثم هم عن أنفسهم غافلون. نعم نظر الإنسان ما حوله وما أحاط به اتبع في أكثره العقل والحكمة وهم عن أنفسهم في غفلة جاھلون.

انظر كيف وزن سير الشمس وحسبه بعلم الفلك والحدائل الحسابية، واتخذ له من المعادن ما يمثل له سيرها، وبعض الناس صنع ساعة تبين سير الكواكب جميعها والساعات والدقائق والثواني ولسنين. كل ذلك حسن. وقد كمال الناس الأحجام ووزنوا الأثقال وقاسوا الأطوال وضطوا حساب ذلك كله، فوق ذلك قاسوا علو ماء الأنهار ونقصها، وحسبوا الضغط الجوي والرياح وسرعتها

والأمطار ومقدارها على وجه الأرض ومقدار مائها بالوزن طول السنة أو الأشهر، وقدروا سرعة القطرات الجارية على وجه الأرض وعرفوا مقدار الحرارة في القطرات، والكهرباء والنور والماء، ووزنوا ذلك كله مما لا يفلت منه نقيير ولا قطمير ولا كثير ولا قليل، فالوزن عم كل شيء عند الناس بما قل وجلّ وعظم وصغر، فلم يفر الحرارة والنور للطفهما ولا الفحم والخجر لثقلهما، ولا الشمس والقمر لعظمهما، بل تراهم ضبطوا أبعاد كل كوكب عرفوه وحجمه ووزنه والعناصر التي تتركب منها بما رأوا بالمتاخير المعظمة من ضروب أنواره وفنون أشعته التي تماثل الأشعة الناشئة من المعادن التي على الأرض والعناصر المعروفة، فبهذه الأشعة الواردة إلى الأرض مع ضوء الشمس والكواكب أمكنهم معرفة العناصر، وردوا كل شعاع إلى عنصره، وبذلك عرفوا أن عناصر الأرض من عناصر الشمس، بل إنهم أدركوا أن عنصراً في الأرض كشفوه في عناصر الشمس قبل أن يكشفوه في الأرض ثم وجدوه.

كل ذلك عرفه الإنسان وعلمه وضبطه، ولكنه مع هذا كله جهول في أمر نفسه فهو مصيب لقواها وملكتها، مطير لذلك في الآفاق، ظاناً أنه لا وزن لأقواله ولا لأرائه ولا لخطراته ولا لثباته ولا لنظراته. كلا. ومن فدى الحب والسوى ﴿لَا يَتَقَرَّبُ عَنْهُ مِفْثَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَضْيَرُّ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا: ٣٠].

فإذا كنت أيها الإنسان قد ورنيت الضوء وحسبته ووزنت الحرارة الحوية وحرارة جسمك بدرجات، فعرفت الصحة والمرض بها، وعرفت كل طائر يطير وحيوان يسير وكوكب يجري ورسمت ذلك في جداولك؛ فهل تظن أن نفسك التي هي أرقى وأعلى من كل ما ترى وما تسمع مهملة الحساب ليس لها كتاب. وإذا كنت ترى أن لكل شيء ميزاناً فلنفسك ميزان في داخل جسمك كما للكهرباء وللضوء وللحرارة وللماء ميزان يزنها وأنت لا تشعر، وهذا الميزان بين جوانحك تظهر لك ثمراته ولا تعرف إلا علاماته. فكل كلمة تقولها ونظرة تنظرها وفكرة لك خاطرة ترفع نفسك أو تخفضها والتجارب تعلمك والتهذيب يربك. ألم تر أنك إذا أمسكت عن الكلام فيما لا يعيك أياماً وغادرت ما تعتاده من ذلك أمداً طويلاً؛ وجدت النفوس إليك مائلة والعقول بحولك متجهة، لأن ميران عقلك ارتقى درجات فأحست نفوسهم بما لديك وشعرت بما ارتقيت، وما ذلك إلا أنك أعرضت عن كل ما لا فائدة منه، ولم تطع هواك، وتركت القول الذي فيه الافتخار والحديث عن نفسك، فحفظت في النفس آثارها وأهقيت فيها أنوارها، فجذبت النفوس إليها وألزمته العطف عليها فحنت إليها وهي ساكنة وعطفت عليها وهي ساكنة، وأصبحت نفسك أشبه بريح الحمام حمطت فيه آراء كادت تطير فجذبت سواها من أمثالها وهي تسير كما قدمناه في هذا التفسير، ولا يعلمك صدق هذا لقول إلا التجارب. فاحفظ لنفسك آراءها واكتم فيها أخبارها بصعّة أيام، ولا تظاهر بما لديك من المعاني، تجذب النفوس حنت إليك والعلوب عطفت عليك. فأما إذا مزقت حجائبها وهتكت ستارها وأزحت خمارها فإن كل امرئ يقول ما لها، فتصبح أعمى في يد الجماهير. هذا مثل حريته لك في اتباع الهوى وعبادته وكيف يصبح الناس عبيده إذا أطاعوه. وإذا كانوا عبيداً للهوى فإنهم إليه يدلون. فأما من ملك هواه فقد علمت ماذا من العز جناه. أقلست ترى أن هذا يفهمها قوله تعالى في أول السورة:

﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ مَّقْدَرًا﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَرٍ﴾ [الرعد: ٨]، وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

أفلمست ترى أن الذي أطلق العنان للسانه أو لبصره أو لحنانه فتكلم بلا استئذان ونظر لغير اختبار وتفكر فيما ليس له اعتبار قد عبد هواه، وأي فرق في العبادة بين هذا وبين من صنع التمثال فاتخذة معبوداً، فالأول سلم حواسه وعقله لهواه، والثاني أبرز من هواه صورة وسلم لها قيادة في العبادة، فسمينا الأول فاسقاً وسمينا الثاني كاهناً، وهما في شرعة الجهل سيان صنوان لا يفرقان، غاية الأمر أن الأول ضل في الفروع والثاني ضل في الأصول ولكن الضلال عنهما والجهل لزمهما كل ذلك لأن أعمال النفس اليوم موزونة كما وزنت الأمور المحيطة بها، ونتائج الزنة ترسم على جبينها وتظهر في أحوالها وأخلاقها وآدابها ومعاشرتها، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ اللَّهَ لَمْ يُؤْرَاقْ مَا لَهُ مِنْ شُورٍ﴾ [النور: ٤٠]

الإنسان اليوم أكثره في جهالة كما قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٌ﴾

إذا أردت أن تعرف ما عليه الإنسان اليوم في الكرة الأرضية وتفهم حقيقة الناس في الأمم الشرقية والغربية فافقرأ كتابي «أين الإنسان» الذي ألفته وأرسلته إلى مؤتمر الأجناس في إنكلترا وجعل في جملة المقررات الرسمية، وهذا الكتاب قدم لها في سنة ١٩١١ قبل الحرب العامة بسبع وثلاث سنين، وأثبت فيه أن الدول كلها يغالب بعضها بعضاً، وقد ضاعت قواها العقلية كما أضاعت الأنهار ماءها في البحر الملح لا يلوي مالها على المزارع والرياض والبساتين إلا قليلاً، وأكثرها ينصب في البحر بلا فائدة. هكذا عقول الناس تذهب هباءً منثوراً في الهباء مع الهواء، وجهل الناس أنهم أعضاء جسم واحد، وأنهم لو اتحدوا لاستخرجوا ما في الطبيعة من علم وما في الأرض من حكمة وما في البحر من عجائب، ولكنهم خائبون خائبون لبعضهم، فهم يديرون المكاييد لبعضهم فتصعب القوى والملكات فيما لا فائدة فيه، وهم بذلك ضائعون تائهون صم بكم عمي فهم لا يفقهون.

(إنما مثل القوى الإنسانية والعقول البشرية اليوم كمثل البخار وكمثل الكهرباء، كان للناس قديماً يرونهما ولا يلتفتون إليهما ففعلوا اليوم فاندتهما وانضموا بهما. فأما العقل الإنساني ليوم فإنه مهجور متروك منوذج مجهول بضيقه الناس في الخيل السياسية والأخلاق الأسدية والحروب الدولية، ولو أنهم اجتمعوا فحاربوا به الطبيعة وكانت تلك الخيل لاستخراج كنوز الأرض لأصبح الناس في نعمة وهم سعداء. ذلك هو تفسير قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾ [المردن: ٤٣] وأمثالها من الآيات، فهذه هي عبادة الهوى، وكيف يكون الهوى إلهاً معبوداً، ويظهر أن أهل الأرض مخلوقون ليرتقوا في العالم الذي بعده لأن أهواءهم اليوم غالية والعقول سيكون لها السلطان شيئاً فشيئاً، كما نرى الشيوخ أقرب إلى التعقل من الشباب لغلبة الهوى على الآخرين. انتهى.

اللطيفة الخامسة عشرة في قوله تعالى:

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْآتَنِمِ بَلْ هُمْ أَهْلٌ سَيَالٍ﴾

هذه اللطيفة مفهومة من سوابقها.

انتهى الكلام على المقصد الأول من سورة «الفرقان».

المقصود الثاني

﴿ أَلَمْ تَرِإِنِّي رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿١٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿١٨﴾ لِنَحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَغَنَّا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مُدِيرًا ﴿٢١﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَهَدْنَاهُمْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَحَ الْوَعْرَينَ هَذَا عَدُوٌّ قَرَأَتْ وَهَذَا مِلْعَاجُ أَعْيُنٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٢٤﴾ وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٢٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَخُذْ إِلَيْنِي رَبِّي سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ وَتَوَسَّلْ عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَسَبَّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٢٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَقَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴿٢٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٣٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُبِيرًا ﴿٣١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفًا لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٣٢﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرِإِنِّي رَبَّكَ ﴾ ألم تنظر إلى صنع ﴿ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ بسطه نعم الأرض من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع المجر إلى وقت طلوع الشمس ، فلا هو ظلمة الليل ولا هو وقت إشراق الشمس ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾ دائماً لا يزول ولا تذهب الشمس ، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ فإن الأشياء تستين بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا ﴾ أخذنا ذلك الظل المحدود إلى حيث أردنا ﴿ قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ سهلاً غير عسير أو قليلاً قليلاً جزءاً فجزءاً بسبب ضوء الشمس الذي ينسخه ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ جعل الظلام كاللباس فإن كلا منهما ساتراً لما أحاط به ، ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ راحة لا لبانكم وقطعاً لأعمالكم ، وأصل السبت القطع ، ويطلق على الموت لأنه يشبه قطع الحياة ، ومنه المسبوت للعبث ، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] ، ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ وهو في مقابلة الموت المذكور في أحد المعينين السابقين ، فكانه سبحانه يقول : جعلنا سباتكم أي موتكم بالنوم في الليل وجعلنا نشوركم أي انبعاثكم

من النوم الذي يشبه الموت بالنهار، ففيه ينشر الخلق للمعاش كما يتشرون بعد الموت للحساب، قال لقمان لابنه: «كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشأ»، فالنوم واليقظة نموذج للموت والنشور، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ البشر جمع مخفف بشر بالضم جمع بشور بمعنى مبشر أي مبشرات بإقدام المطر، وقرئ «نشراً» أي ناشرات للسحاب جمع نشور، وهو إما على وزن فعل مخففاً وإما على وزن سحج جمع سحاب، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ أي: بليغاً في طهارته وهو في اللغة إما اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به والوقود لما توقد به النار، وإما صفة كما ذكرناه هنا، وإما مصدر بمعنى التطهر، تقول: تطهرت طهوراً حسناً، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» - بفتح الطاء - أي بطهارة، وأما قول ثعلب: إنه ما كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره، وهو مذهب الشافعي فذلك زيادة بيان للطهارة، وليس هذا معنى الطهور لأنه لازم، وصفة المبالغة من اللازم لازم، فطهور لا يفيد التطهر لأن اللازم لا يفيد معنى المتعدي، ﴿يَسْقِي بِيَدِهِ شَيْئًا﴾ أي: لنحيي بالمطر بلدًا أو مكانًا لا نبات فيه فتجعله مزدهناً بالشجر والنبات والأشجار والأنهار، وذلك للأرض أشبه بالحياة للإنسان والحيوان ﴿وَنُفِثَ مِنْهَا خَلْقًا شَدِيدًا﴾ أي: ونسقى الماء أنعاماً وهي البهائم وأناسي مما خلقنا، وسقى وأسقى لفتان، قال الشاعر:

سقى قومي بني نجد وأسقى نعيمًا والقبائل من هلال

والأناسي جمع إنسي كالكراسي جمع كرسي، أو جمع إسان وأصله أماسين كسرحان وسراحين، فأهدت النون ياء وأدغمت الياء في الياء، يقول الله: أنزلنا الماء فأحيينا به الأرض للنبات، وخلقنا الأنعام لتأكل النبات وتشرب الماء، وخلقناكم لشربوا الماء وتأكلوا النبات والأنعام، وهذا المعنى يفيد ترتيب الذكر، فقدم الأرض ثم الأنعام ثم آخر الإنسان لاحتياجه إلى ما تقدمه، ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: صرفنا المطر بين الناس مرة ببلدة ومرة بأخرى، وجعله ثلجاً أو برداً أو مطراً أو مخزوباً في باطن الجبال ينزل شيئاً فشيئاً ليمد الأنهار على طول السنة، وجارياً في نهر ونازلاً في بحر، وبخاراً مرتفعاً من البحر الملح وغيره وسحاباً تصرفه الرياح، وإذا صار ثلجاً كبير حجمه، وإذا كبر الحجم كان مساً لتكبير الأحجار القائمة فوق، فيكون من ذلك العيون السابغات، ويمتدح الماء لعمه طريقاً إلى الخارج ويكون في مجاري تحت الأرض إما في غورها السعيد كالسيل الباطني الذي يخرج من جبال القمر وراء خط الاستواء ويمر في مجاري تحت الأرض المصرية جارياً إلى البحر الأبيض، وهذا النيل صالحاً للشرب لصفاء مائه، وإما في غورها القريب كالماء المعدني الذي يستخرجه الناس لسقي أرضهم بالتواوير والسواقي والآلات الرافعة، فإن ذلك الماء مخلوط بمعادن قد اتصف بأوصافها كالكبريت والملح والفضة والنشادر وما أشبه ذلك والناس يسقون منه زرعهم ويستشفون به ونحو ذلك، أما الذي في العور البعيد فهو بعيد المثال جداً يحتاج إلى عمق ١٠٠ متر أو ١٥٠ أو نحو ذلك، وماءه يرتفع أكثر من القسم الثاني لأنه ينزل من مكان أعلى وراء خط الاستواء في مكان ينزل منه النيل الطاهر الذي لا يصح شرب مائه إلا بتصفيته، وفي بعض الأنعام يجب عليه لقتل ما فيه من المواد الصارة. فهذا كله داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ﴾، فهو جامد يشبه الحجر وسائل يشبه الزيت وسائل

المائعات، وجسم بخاري يشبه الهواء وهو غادر رائح في الجو وفي النهر وفي القلوان وفي أجسام الحيوان والنبات والإنسان، ومفصل عنها سائر في الجو طائر في السحاب، وهكذا دواليك. وهو مع ذلك في البحار صقيل يظهر فيه كل كوكب من شمس وقمر، والناس يتظهرون ويشربون وهم غافلون عن جماله فيتركون قلوبهم حجرية وهم يتظهرون كل يوم من المياه الحسنة الأشكال، البهجة الزينة والمنظر المعلقة للأجسام حياة وطهارة. يقول الله: ولقد صرفنا المطر بين الناس على أنحاء شتى فلا يمساحة ولا ليل ولا نهار إلا كان لنا فيه آثار فننزله على قوم ونحجبه عن آخرين بحيث ينشع أحوال الجوى. والشمس التي تجري بحسب ما يرى في الحس، ويكون هناك صيف وشتاء وريبع وخريف، وفي كل ذلك أطوار شتى للمطر، والشتاء عند قوم صيف عند آخرين، وهكذا الربيع والخريف في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، فنحن صرفنا المطر بينهم كما صرفنا الليل والنهار، فالشمس جارية من عند قوم ذاهبة لآخرين. هكذا المطر والسحاب ﴿سَمِعَ اللَّهُ أَلَدَىٰ أُنْفُسِكُمْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [العمل ٨٨] فعلنا كل ذلك التصريف ﴿لِيَذْكُرُوا﴾ ليتذكروا ويذكروا ﴿فَأَنبِئْ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا﴾ أو صرفناه بينهم ليعتبروا أو يعرفوا حق العمة فيشكروا، فأبى أكثرهم إلا كفر العمة وجحودها وقلة الاكتراث لها، ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذْكِرًا﴾ نبياً ينذر أهلها فتخف عليك أعياء النبوة، ولكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل البذرة لتتوجب بصيرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة، ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَ﴾ فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداومتهم ﴿وَجَهَنَّمُ بِهِ﴾ بالقرآن ﴿جَهَنَّمُ صَعِيرًا﴾ شديداً ﴿وَهُوَ أَلَدَىٰ مَرَجٍ آخِرَتَيْنِ﴾ فلا هما متجاورتين متلاصقتين بحيث لا يمتاز جان، من مزج دابته إذا خلاها ﴿هَذَا عَذَابٌ ثَرَاتٍ﴾ قاطع للعطش من فرط عذوبته ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ شديد الملوحة أو مر مالح زعاق لا يصلح لقطع العطش بالشرب منه ﴿وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ حاجزاً من قدرة الله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مَتَجْرُواً﴾ وتناغراً بليغاً أو سترأ ممنوعاً فلا يبغي أحدهما على الآخر ولا يفسد الملح العذب، ﴿وَهُوَ أَلَدَىٰ خَلْقٍ مِّنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ جعله جزءاً من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويقبل الأشكال والهيئات بسهولة أو من الطفة ﴿فَجَعَلْنَاهُ نَسْأً وَصَبْرًا﴾ أي جعله ذا نسب وصبر، والس ما لا يحل بكاحه، والصبر ما يحل بكاحه وقد حرم بالنسب سماعاً وبالسب سماعاً ويجمعهما قوله تعالى: ﴿حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ أَهْلَكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] الآية فارجع إليها في سورة «النساء» أو قسمه قسمين: ذوي نسب وهم الذكور يتسبون إليه، وذوات صهر، أي: إناثاً يصاهر بهن، كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا مَتَجْرُواً وَآلَتَيْنِ﴾ [القيامة: ٣٩].

﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ إذ خلق من مادة واحدة بشراً عجيب الصنع يديع الخسفة ﴿وَيَقْبُذُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ يعني الأصنام وكل ما عبدوه فليست تنفعهم إن عبدوها ولا تضرهم إن تركوها، ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ مظاهراً ومعيناً على معصية ربه فهو يماون الشيطان على معصية الرحمن ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين ﴿وَنَذِيرًا﴾ مذكراً للكافرين ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على تبليغ الرسالة المأخوذ من قوله: ﴿مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾، ﴿مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ﴾ إلا فعل من شاء ﴿أَن يَشْجِدَ لِئَلَىٰ رَبِّهِ، سَبِيلًا﴾ أي: أن يتقرب إليه ويطلب الرافى عنده

بالإيمان والطاعات، وهذا من أحسن الأساليب التي جاءت في علم البديع كقول الشاعر
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب

يصف الشاعر المدوحين بأن لا عيب فيهم إلا عياً واحداً وهو أن سيوفهم معلولة من مقارعة الأبطال، هكذا يقول: لا أسألكم عليه أجراً إلا شيئاً واحداً وهو أنكم تتقربون إلى الله فهذا هو أجري، وإذا كان هذا هو آخره فهو دليل على غاية الإخلاص والصدق في الدعوى، وذلك دليل على أن السعادة القصوى أن يكون العمل محبواً لداته لا لغاية أخرى فكانه جمال، وإذا كان الجمال مطلوباً لداته فهو حير مطلوب، فالنبوة لتكميل الخلق فأجرها لا يكون عرضاً دنيوياً، بل سعادة النبوة في نفس النبوة أي في نتائجها، والأنبياء بالنسبة للناس كالآباء بالنسبة للأبناء، فالأب لا يطلب من تعليم ابنه إلا رقي ابنه وسعادته، هكذا لا يطلب الملائكة من الناس ولا الأنبياء والحكماء ولا العلماء لمخلصون إلا هداية الناس، ويرون في نفوسهم لذة لا تضارعها لذة ولا يمرحون بحال ولا بعصار. ومن هذا الحديث الشريف: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»، وهذا كلام إذا سمعه صغار أهل العلم ظنوا أن المقصود ثواب الآخرة وحده، وما دروا أن قائل ذلك يستلذ بإيمان رجل أكثر مما يستلذ بحمر النعم، فلا تنظر يا محمد إلى ما عندهم من مال ليعطوك أجراً ولا تخف من شرهم، فلا هم رازقوك ولا هم مؤذوك ما دمت قائماً بهدايتهم، فنحن نعطيك ما يكفيك ونكفيك شر من يؤذيك، ونفعل ذلك مع كل من هو على طريقك سائر، وهذا معنى قوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾، فأما الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكلت عليه منهم ﴿وَسَخَّ﴾ نزهه عن صفات النقصان ﴿بِحَمْدِهِ﴾ مثباً عليه بأوصاف الكمال طالماً مزيد الإنعام بالشكر على سوابقها، ومن صفات النقصان التي ينزه عنها أن يكل إلى غيره من توكل عليه ﴿وَكَفَى بِهِ بَذْئُولَ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ أي: كفى الله خيراً بذيوب عباده فهو خير بأحوالهم كاف في جراء أعمالهم ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ قد تقدم الكلام على هذا فيما سبق موضحاً، يحرض الله بهذا عباده على التوكل عليه إذا قاموا بما وجب عليهم من الدقة في العمل والشاات فيه ليقوم على الوجه الأحسن، فإذا فعلوا ذلك فليتوكلوا على الله في نتائجهم وليمرحوا بما يجيء به القدر لأنه هو الحسن، كما أن خلق السماوات والأرض حسن، فخلق السماوات والأرض في ستة أيام والاستواء على العرش عبارة عن النظام البديع وإدارة شؤون الملك الموصح في سورة «يونس» و«هود»، فمن تخلق بأخلاق الله على قدر طاقته البشرية في الأعمال الأرضية من الأفراد والأمم فهو حري أن يتوكل على الله، والله كافيه لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً وأتقن صنعاً، وقوله: ﴿أَرْحَمَ﴾ فاعل «استوى»، وقوله: ﴿فَتَكَلَّمْ بِهِ خَيْرًا﴾ أي: فاسأل عما ذكر من خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستواء الرحمن على العرش وعن الرحمن عالماً يحبك بعقيدته. لأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام معناه أمر غير ما يفهمه العامة، لأن اليوم يطلق على ألف سنة أو خمسين ألف سنة أو أكثر من ذلك. والاستواء على العرش ليس معناه الجلوس عليه فذلك مستحيل، بل هو يعهم بما ذكرناه هالك في سورة «يونس» و«هود»، فليس كل امرئ يعرف ذلك،

فليبحث الناس في العلم وليجدوا في البحث ولا يقفوا عند ظاهر اللفظ، فالضلال في الوقوف، فمن كان جاهلاً فليقف عند ظاهر اللفظ ويترك البحث في معناه، ومن كان ذكياً فعليه بالبحث والدراسة بسؤال العلماء، فإن العلماء إذا قرؤوا مثل هذا فهموه غير ما يفهمه العامة. وأيضاً كن القوم لا يعرفون الرحمن فإن هذا الاسم المشتق من الرحمة الذي هو أبلغ من الرحيم لم يكونوا يعتادونه، بل يعرفون الرحيم والراحم والرحوم. ولما كانت هذه الأمور الثلاثة تحتاج إلى العلماء بالعلوم المختلفة كعلم الارتماطيفي حتى يعرف لم اختصاص عدد السنة بالذكر مع أن العوالم خلقت من آلاف آلاف آلاف آلاف، فلم اختار عدد ٦، وكالعلوم جميعها من فلكية وطبيعية حتى يعلم كيف يكون الاستواء بطريق الإجمال، وكعلم اللغة العربية والاطلاع الواسع فيها حتى يعرف الرحمن.

ولما كان الأمران الأولان قد تقدم بحثهما في «يونس» و«هود» وغيرهما من هذا التفسير. وسنزيد الأول منهما بحثاً وتنقيحاً في لطائف هذا المقصد إن شاء الله. لم يبق إلا الثالث الذي ذكره الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ اخصموا له ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ أي: لا نعرف الرحمن فنسجد له، بل نعرف الراحم والرحيم، وأما الرحمن فليس يطلق عندنا على الله. فهذا سؤال عن المسمى به لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم، أو سؤال عن معناه لأنه لم يكن مستعملاً في كلامهم، ﴿أَنْتَ جَدُّ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ أي: أسجد للذي تأمرنا بالسجود له أو لأمرك بالسجود يا محمد من غير علم من به ﴿وَرَادُّهُمْ﴾ قوله: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ ﴿تَقُورًا﴾ تباعداً عن الإيمان. ولما كان الرحمن مشتقاً من الرحمة وهو أبلغ من الرحيم أردف ما تقدم بهجة رحمته ونور جماله وسعة ملكه ليعرف معنى الرحمن، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ البروج في اللغة: القصور العالية أو القصور فيها الحرس. وهي هنا إما البروج الاثنا عشر وهي: الحمل والثور والحوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والمغرب والقوس والحدي والدلو والحوت، وإما النجوم الكبار التي عدّها المتقدمون نحو ألف وعدّها المتأخرون أكثر من مائتي ألف ألف. وإنما سميت البروج المتقدمة بهذا الاسم لأنها للكواكب السيارة كالنار لكانها. واشتقاق البروج من التبرج لظهورها، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُبِينًا﴾ أي: شمساً منوقدة وقمرأ مضيئاً، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جُلُفًا﴾ يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه عند مصيه، و«الخلعة»: فعلته من «خلف»، كالركبة من ركب، وهي الحالة التي يخلف فيها كل واحد منهما الآخر، أي: جعلهما ذوي خلف، وقوله: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْزَغَرَ﴾ متعلق بقوله: ﴿جَعَلَ﴾ أي: لمن أراد أن يتعظ باختلافهما ويتذكر آلاء الله فيهما ويتفكر في صنعه، ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما. انتهى التفسير اللمطفي للمقصد الثاني وهنا أربع لطائف:

- (١) في قوله: ﴿أَنْتُمْ تَرَانِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الآية: ٤٥].
- (٢) في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الآية: ٤٨] إلى قوله: ﴿وَكُنَّ رَبِّكَ قَدِيرًا﴾ [الآية: ٥٤].
- (٣) وفي قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الآية: ٥٩].
- (٤) وفي قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الآية: ٦١] الخ

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾

تقدم مبحث الظلال مطولاً مستوفى في السور المظلمة قبل سورة «الكهف» فلننظرها نظراً آخر فنقول: انظر أيها الذكي نظرة أوسع مما كتبناه وتأمل في هذه الدنيا، إنك لا تجد فيها إلا نوراً على نور كما تقدم في سورة «النور» إذ جاء فيها: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ نَوَّرَ اللَّيْلَ نُورًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَاجِدًا﴾ [النور: ٢٥٠]، ثم ضرب المثل هناك، فأنت إذا تأملت لا تجد في هذه الدنيا ظلاماً وظلاماً إلا قليلاً جداً. ألا ترى أن الكواكب العظيمة المشرقة التي بلغت مئات الملايين كلها مصبغة بأنفسها لا ظل لها، بل هي مشرقة ليلاً ونهاراً لا انتهاء لنورها، وإذا أردت أن تعرف جميع الشمس فانظر شمسنا هل تظلم ليلاً أو نهاراً، لا ظلام. لا، فإذا كانت شمسنا على صغر حجمها بالنسبة للشمس الأخرى لا تظلم فما بالك بالشمس الكبيرة التي شمسنا بالنسبة لها صغيرة، فثبت أن الكون نور في نور ولا ظلمة فيه اللهم إلا ظلاً قليلاً، وما هو؟ هو ظل الأرض التي نسكنها.

واعلم أن الأجرام على ثلاثة أقسام: أجرام مضية وأجرام معتمة وأجرام شفافة فالأجرام المضيئة هي هذه الشمس، فالعالم كله نور كما قلنا، والأجرام المظلمة المعتمة هي الأرض التي نحن عليها، والقمر الذي يجري حولها وما شابه هذين الجرمين من كل سيار يجري حول الشمس، وقد أصبح متجمداً كتجمد الأرض سواء أكان فيه سكان كما في أرضنا أم خلا من السكان كما في قمرنا الذي يقال إنه قد خرب بعد أن كان يصلح للسكنى، ويقال بطريق القياس: إن حول الشمس الأخرى سيارات كأرضنا وأقمارها وكلها في الحكم كما في سياراتنا، فلنرجع إلى أرضنا وقمرنا فإننا نجد أن الشمس متى أشرقت على وجه الأرض أصامت وكان هذا نهاراً ويكون الجانب الآخر ليلاً، ولا معنى لليل إلا أن الشمس حجبت عن وجه من الأرض فأصبح مظلماً. هذا معنى الليل ومعنى النهار أن تتجه الأرض إلى الشمس بالوجه الآخر، فالليل ما هو إلا ظل الأرض، والنهار ما هو إلا ضوء الشمس وهكذا للقمر ليل ونهار كذلك، ومن ظله يكون كسوف الشمس لأنه يحجب ضوءه عن فيقال كسفت الشمس، ولا معنى لكسوف القمر إلا وقوعه في ظل الأرض المخروطي ويكون ذلك في أوصاف الشهور لوقوع الأرض وقت الاستقبال بينهما، فأما الكسوف فإنه يكون في أواخر الشهور لوقوع القمر بين الأرض والشمس، إذا فهمت هذا عرفت قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [العرقان: ١٥] أي: إني صنعته وعجائبه وإتقان فعله ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [العرقان: ١٥] وراء الأرض من الناحية الأخرى المخالفة للناحية المقابلة للشمس. ومعلوم أن الدنيا كلها نور في نور لأن هذه الكواكب كلها نور مشرقات، وإذا كانت هناك سيارات للشمس الأخرى فهي في جانب الشمس ضئيلة لا تذكر ولا تؤثر ظلالها، فالدنيا كلها نور لأن ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ نَوَّرَ اللَّيْلَ نُورًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَاجِدًا﴾ [النور: ٢٥٠].

يقول الله تعجب أيها العبد من صنع ربك كيف ابتدع أجراماً قليلة جداً كالأرض وجعلها معتمة بسبب برودة طواهرها، وبهذه العتمة صار لها ظل من ورائها، ولولا ذلك ما كان في هذا العالم ظلال يستريح الناس فيها، ولا لهم وقت مناسب للنوم فيه. ولو كانت الأرض شفافة كالهواء وكالرجاج وكالماس وأشاهها لم يكس لها ظل، فإله هو الذي اخترع الأجسام المظلمة رحمة منه ليكون لها ظل فيكون الليل والنهار، وفي النهار تختلف الظلال اختلافاً كثيراً يسير الشمس، فإله لما

خلق الشمس مثلاً جعل الهواء وجعل الجسم الأثري الذي فوق الهواء شفاقيين وجعل الأرض معتمة فالشفاف واسطة لوصول الضوء والمعتم يمنعه فيكون ظلام الليل والطلال الأخرى النهارية . ثم إن الأرض لو كانت ساكنة وكان وجهها المخاذي للشمس ثابتاً لم يتحرك لم يكن ليل ونهار ولم تكن هناك رحمة بالناس والحيوان تامة ، لذلك أعقبه بقوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴾ [الفرقان : ٤٥] فإن ضوء الشمس بحسب الظاهر يتنقل فيكون نور الشمس ناسخاً لظلمة الأرض بحيث يكور الله كل واحد على الآخر ، فقوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴾ حكمة أخرى غير حكمة الظل فالظل نعمة وتعبيره نعمة أخرى ، والمراد بالظل على هذا المعنى ما يعم الظلام الدامس ، وقوله : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيَّا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [الفرقان : ٤٦] منهم لما قبله لأنه ينسخ الشمس الظل يكون التسريع فيه ، وهو معنى : ﴿ قَبَضْنَاهُ إِلَيَّا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ . انتهت اللطيفة الأولى .

اللطيفة الثانية . في قوله تعالى : ﴿ وَثَرْنَا مِنْ أَسْمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴾ .

اعلم أن هذه الآية وتركيبها من أعجب العجيب . فإن لفظ ﴿ طَهُورًا ﴾ [الفرقان : ٤٨] هنا كقوله تعالى في سورة « الحجر » : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ ﴾ [الآية : ٢٢] كلاهما وضع رمرأ العلوم واسعة ، ولكن أكثر الناس عنها معرضون . وبيانه أن قوله : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ ﴾ [الحجر : ٢٢] إنما نزلت في مقام الامتان بإرسال الرياح وإنزال الماء من السماء لتحياء الأرض بعد موتها ، فقوله : ﴿ لَوْفِحَ ﴾ جاءت كمفتاح لعلم لقاح النبات . وإذا كنت اطلعت على ما كبا في كتبها أو ما جاء في سورة « الحجر » في التفسير هناك . أقول : إذا اطلعت عليه هناك رأيت عجائباً في بدائع صنع الله تعالى من الإنقاح ، ولولا هذه الكلمة لم يكن لذكر ذلك في التفسير معنى ، وعلم اللقاح أهم ما في علم النبات لأن عدد الأوراق في الزهرات التي فيها أعصاء الذكور وأعضاء الإناث عليها مدار تقسيم هذا العلم ، هكذا هي فإن الله امتن على العباد بإنزال الماء من السماء ، وذكر هذه اللفظة وهي ﴿ طَهُورًا ﴾ [الفرقان : ٤٨] مع أن المقام مقام النعمة يسقي الأرض به وإخراج السات وسقي الحيوان والإنسان . فأما الطهارة فليس المقام لها ، فإذاً يقال . إن الماء أنزله الله لحياة الأرض والسمات والحيوان والإنسان ولطامة الإنسان وثوبه ومكانه ، فالأما لحياتنا ولطامتنا هذا ملخص ما بهم من الآية . فالله عز وجل له علينا المنة ، (د جعل الماء حياة لنا ولزرعنا وحيواننا وطهارة لنا ، ولا جرم أن طهارة الطاهر تنبع طهارة الباطن ، فلا خير في ظاهر لا يتبعه الباطن ، إن الله عز وجل جعل الماء شفافاً نسطع فيه الكواكب والشمس والقمر ، فلو رأيت في الليالي المظلمة لألفيت الكواكب فيه مرسومة ، فالأما يحيينا ويظلمنا وإذا طرنا إليه وجدنا جوهره يسع العالم الذي تقابله فهو مرآة للمعالم المقابلة له . الماء يكون بخاراً ويكون سحائباً ويكون صباباً وتلجأ ويردأ كما تقدم بقول الله : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَنَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا يَحْكُمُونَ ﴾ [الفرقان : ٥٠] ثم كفر الناس ؟ كفروا النعمة ، لأن الماء لو أنهم فهموه وقفهوه لكان فيه للناس غنية ، ولكان كافياً لهم ولكنهم كفروا النعمة . نظروا إلى الماء من حيث إنه حياتهم ، وإن كانوا متدينين نظروا إليه من حيث إنه به نظافة أحاسنهم ، ولكن أكثر الناس كاهرون بعقائقه ، فاحططت نفوسهم إلى الدرك الأسفل . أفلم ير الناس إلى إشراق الكواكب فيه وأنها مرسومة . أليس هذا نبراساً لهم عسى أن يتذكروا أن أنفس الناس يجب أن تكون مشرقة ترسم فيها العلوم كما ارتسمت الكواكب في الماء .

الروح الطيف من الماء، والماء وسع الكواكب، فلماذا لا يفهم الناس من هذا أن تشرق نفوسهم بالعلوم وبالحكمة وبالأخلاق وبالغفة كما أشرق هذا الماء بالكواكب وظهرت فيه ورسمت في خلاله . هذا كتاب كتبه الله يده في الطبيعة وقال : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفرقان : ٥٠] ، وقال في القرآن : ﴿ وَنَقَذْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ حَكْلٍ مَثَلٍ ﴾ [الكهف : ٥٤] ، ولكنه هنا شدد فقال : ﴿ قُلْ أَتَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الفرقان : ٥٠] ، هنا يقول الله : ﴿ صَرَّفْنَاهُ ﴾ [الفرقان : ٥٠] ، وفي القرآن يقول الله : ﴿ صَرَفْنَا ﴾ [الكهف : ٥٤] ، وفي الماء يقول : ﴿ قُلْ أَتَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الفرقان : ٥٠] فكان الماء كتاب ، وكان الذي لا يفهمه ولا يعمل بما فيه « كفور » فهذا الماء صاف شفاف كما قدمت بحسب طبعه ، وهو يسع الكواكب المقابلة له كما قدمت . هكذا فلتكن قلوب الناس خالية من المعاصي والمطامع فتشرق عليها العلوم . ومن أظلمت نفسه بالظلم والذنوب لم يشرق فيها العلم ، كما لا تظهر صور النجوم في الماء الكدر . وأيضاً إن النظر في أمر الماء يدل على بقاء الأرواح . فإذا كان الصفاء والكدر في الماء يحتملان من حيث قبول انطباع الصور وعدم قبولها كما يحصل في أرواحها هكذا يكون تصريف الماء حرارة وبرودة إذ يكون سائلاً وبخاراً وثلجاً ، فإذا كان داخل في أجسام الناس والحيوان والنبات فإنه يكون سبباً في الحياة كما أن الأرواح في الأجسام كذلك ، وإذا خرج من الأجسام بالبخار صار بخاراً كما تخرج الأرواح بالموت إلى عالم آخر ، وكما أن البخار يرجع فيصير سحاباً فينزل مطراً على اليابسة فيدخل الأجسام ثانياً ، هكذا أرواحنا خرجها من أجسامنا لا يمنع بقاءها ورجوعها ثانياً إلى عالم الحياة . فإذا كان خروج الماء من أجسامنا بصفة بخار لم يدل على أن الماء فني ، بل إنما هو صار بخاراً ، والبخار لم يفن بل هو موجود فعلاً ويرجع ماء ، وهكذا فأن الله تعالى بهذا التصريف يفهم أن الماء لم يفن بل الماء من آدم إلى اليوم وإلى أن تفنى الدنيا هو لم يتغير ، فالماء الآن هو الماء إلى يوم تفنى الأرض . هو الماء الذي كان منذ مئات الألوف من السنين ، وهو المطر وهو البخار وهو الأنهر وهو الذي يرجع إلى البحر الملح ، وهو الذي يكون بخاراً ، وفأوه سيكون يوم تفسى الأرض فليس تحت الشمس من جديد ، فالماء الذي شره أجدادنا هو الماء الذي نشره أو نظيره ولكن ذلك لم يفن ، فإما أن يكون هذا منه وإما أن يكون ذلك قد رجع إلى البحر وهو فيه إلى الآن وسيخرج بخاراً يوماً ما ، هذا ملخص المعنى .

فإذا كانت هذه حال الماء الذي هو مركب من أكسوجين وأدروجين ، فما بالك بأرواحنا التي لا تركيب فيها . إن الحكماء قرروا أن الجسم كلما كان أكثر تركيباً كان أسرع انحلالاً ، وكلما قل تركيبه عسر انحلاله وطال أمد وجوده .

ألا ترى الأشجار فإنها أسرع انحلالاً من الأحجار ، لأن الأحجار أقل تركيباً من الأشجار ، فالماء أولى لأنه أقل تركيباً إذ هو مركب من الأكسوجين والأدروجين ولا انحلال لهما إلا في أيام خراب الأرض وتبدلها أو بتحليله في المعامل الكيميائية ، وهذا لأن الماء قليل التركيب بخلاف النبات والحيوان والإنسان ، فالروح التي لا تركيب فيها لا فناء لها . فإذا كان يكون في تصريف الماء عرة لنا وهي بقاء أرواحنا بعد الموت ، والصفاء في نفوسنا المرموز له بصفاء الماء ، وهذا من أهم أغراض الرسالة ، فالرسالة إنما جعلها الله لتهديب الأرواح وتذكيرها بعبادتها ورجوعها إلى عالم الأجسام مرة أخرى وهو يوم

القيامة، ولذلك ذكر بعد ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَفَعَّسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٥١]، وذلك لتذكير الناس بما يصرف الله في القرآن وبما يصرف في الماء وفي غيرهما لتصفو نفوسهم ويعود كعبهم في الحكمة والعلم. هذه هي المناسبة الداعية لذكر الرسالة مع الماء، وأيضاً الرسالة والعلم حياة للنفوس والماء حياة للأجسام.

زيادة كشف وإيضاح

إتقان الصنعة من موجبات دوامها: إما بأن تنقى هي أو بأن يتجدد أمثالها

اعلم أن اقتران ذكر الماء والتصرف فيه بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَفَعَّسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٥١] داع للبحث والتفكير والموازنة بين القرآن وبين الماء وكذلك الإنسان، فهاهو ذا بعد أن ذكر ذلك بين كيف يتصرف في الماء بقوله: ﴿مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ﴾ [الفرقان: ٥٢] الخ، وكيف يتصرف في الإنسان فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤] الخ، فهاها قرآن وماء وإنسان تصرف فيها كلها.

ولقد رأيت كيف تصرف في الماء فيما كتبها هاها، وأزيد عليه بأن أشير إلى ما تقدم في سورة «الأنعام» من التصرف فيه بالإشراق والنور ذلك أن هذا الماء المذكور في هذه الآية يكون مشرقاً مضيئاً جميلاً سواء أكان في الأفطار الاستوائية أم في القطبية. ألا تعجب معي كيف ذوب الله فيه مادة الفوسفور كما تقدم في «الأنعام»، ذوبها من الحيوانات التي غوت في البحر من حيواناته، فلما أذاب الفوسفور اتقد نوراً وظهر على هيئة شهب وذوات أدياب وقوس قزح، وظهر وبهر وجمل وكانت له أشكال باهرة مختلطة مزدوجة يراها المسافرون في البحر، ألا تعجب معي كيف كان ذلك أيضاً في القطبين ماذا فعل الله هالك، الجو هناك بارد والبرد جعل الماء ثلجاً، فانظر ماذا ترى. ترى الثلج إذا أشرق عليه نور الشمس أو ضوء الصباح هناك يلمع ويكون من لمعانه أنوار وبهجة لا تقل في ثقلها عما في بحار خط الاستواء.

هذه هي الصنعة المتقنة، تفنن وتفنن وإتقان وإتقان وأنوار وأنوار لم يعجب ذلك حر مفرط ولا برد شديد ففي كليهما لم يعدم وسيلة يهر بها العقول ويحسن بها الأشكال في الماء فضلاً عما تقدم من أنواع الصور والأحوال. هذا هو الماء وهذه تصرفاته المذكورة في الآية، فانظر في أمر القرآن تراه قد اشتمل على حكم ومواعظ وأخبار وأحكام وأمثال ووعد ووعيد وأنواع من التذيع وتفنن في القول وحسن التعبير، فدام على مدى الزمان، دام هذا الوجود لحسن إتقانه، ودام هذا القرآن لحسن إتقانه، فهذه الدنيا وهذا الوجود كان دوامهما لحسن الإتقان في الصنعة كما ترى في الماء وهكذا القرآن، واعلم أن الكتب يكون دوامها على حسب حسن التفنن والإتقان فيها، فعلى مقدار تفننها وإتقانها تدوم كما دام الماء ونظام الوجود لحسن التفنن:

وعلى تفنن واحصيه بحسبه يعني الرمان وفيه ما لم يوصف

بقي علينا أن ننظر في أمر الإنسان فمرى نظامه فيه ذلك التفنن كما رأيت في نظام الماء. الماء يكون ممزوجاً بالسات مختلطاً بجسم الحيوان يدور في دورة كل منهما وهو بحار وماء وثلج إلى آخر ما تقدم، وهو شيء واحد.

هكذا هذا الإنسان ترى له روحاً واحدة ومن عجب أنها هكذا :

مخية	في مقدم الدماغ	متكلمة	باللسان أيضاً
مفكرة	في أوسطه	ماضغة	بالأسنان
ذاكرة	في مؤخره	هاضمة	بالمعدة
حافظة	في مؤخره	معجزة الدم	بالشرايين
كائبة	باليد	مصفية الدم	بالرئة
ناظرة	بالعين	موزعة الدم	بالقلب
سامعة	بالأذن	طابخة الدم	بالكبد ونحوه
باطشة	باليد أيضاً	حافظة القلب وما حوله	بالضلع
ماشية	بالرجل	حافظة الماء	بالكلية
ذائقة	باللسان	مخرجة الفضلات	بالسبيلين

وهكذا .

فالتنفس واحدة وهي الفاعلة الأفعال المختلفة ففي كل عضو بحسبه ، فهي تنزل على حسب الآلات ، فهي في الدماغ عقل وفكر وخيال وذكر وحفظ ، وهي في الحواس سمع ونظر الخ . وفي الدائرة الغذائية هاضمة ، وفي الدوائر التنفسية مصفية ومدخلة الأكسوجين ومخرجة الكربون ، فمن هذا عرفنا حسن النظام في الماء وفي الإنسان وفي القرآن : وهذا قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ﴾ [الفرقان : ٥٠] ، وقوله : ﴿ تَرَجَّ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الفرقان : ٥٣] ، وقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان : ٥٤] الخ .

إن دوام الأشياء على مقتضى حسن إتقانها . فأمثال الهرم في البلاد المصرية بقاؤه لحسن الصفة وكذا الماء والكواكب وأمثال القرآن كذلك . أما مثل الحيوان والنبات فحسب إتقانها كان سبباً في تجديد الأشخاص ، فحسب الإتقان في النظام كان سبباً في تجديد هذه الأشخاص وقتاً بعد وقت . والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾

اعلم أنني لما وصلت إلى هذه اللطيفة قال لي أحد الفضلاء وقد اطلع على ما سبق ذكره في سور مختلفة كسورة « يونس » و « هود » وقرأ ما كتبه على قوله : ﴿ أَسْتَوَتْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ وعلى ما ذكرته في قوله تعالى : ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ ، فقال : إن ما ذكرته هناك لا غبار عليه ، ولكن لا يزال في نفس شيء ، مما قلته في ذكر ﴿ سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ ومعلوم أن السماوات والأرض لم يصنعها الله إلا في ملايين الملايين من السنين ، وإذا كانت الأرض لم يتم صنعها إلا في مئات الملايين فما بالك ببقية العوالم كالشمس وتوابعها . وإذا كانت الطبقة الصوانية التي هي فوق الكرة النارية التي هي عبارة عن باطن الأرض لم تكون على رأي بعض العلماء إلا في نحو ثلاثمائة مليون سنة فما بالك ببقية الطبقات . فإذا مسألة الأيام الستة لا جرم أنها مدد عظيمة . هذا هو الذي يؤخذ مما تذكره في هذا التفسير إنما

الذي يهمني الآن أن أعرف لم اختر عدد ٦ ولم يقل عدد آخر، مع أنه لو قال أي عدد نصح لأسف
أزمان طويلة فلتقدر بأي عدد.

قلت . اعلم أن الجواب على هذا لا يعرف إلا بعلم الارتعائقي، وهذا العلم هو أصل جميع
العلوم الرياضية . وهذا المص قد كتبت محمله في كتابي « الفلسفة » الذي جمعت فيه سعة عشرة علماً
هي مجموع العلوم التي كان يقرؤها القدماء في الحكمة، والمقام لا يسع التفصيل ولكن أذكره هنا
مجمالاً لتعرف لم اختر عدد ٦ في التوراة والقرآن، ومنى عرفت ما سأذكره لك استندت سبب اختيار
الـ ٦ .

فاعلم أن العدد كله مركب من الواحد لأن إضافة واحد إلى واحد يكون اثنين والاثنان أول
العدد لأن العدد يشعر بالتعدد ولا تعدد في الواحد . فالواحد خاص بالمبدأ الأول الذي منه كل الوجود
والاثنان أول العدد، والثلاثة أول العدد الفرد، وجميع الأعداد لا تخلو من الزوج والمرد، إذن هي
قسمان : أزواج وأفراد . فإذا أضفت إلى واحد ٢ و ٢ و ٢ وهكذا تكونت عندك الأعداد الفردية كلها
إلى ما لا نهاية لها . وإذا أضفت إلى اثنين ٢ و ٢ و ٢ تكونت الأزواج كلها وإذا نظرت في هذين
الوعين رأيت عجباً . رأيت جميع الأفراد وهي ٣ و ٥ و ٧ و ٩ و ١١ وهكذا إلى ما لا يتناهى لا تخلو
من أمرين : إما أن تكون أعداداً أولية أي صماء لا تنقسم لأنها ليست من ضرب عدد في عدد آخر مثل
٥ و ٧ و ١١ ، وإما مركبة من ضرب أعداد كلها فردية ولا دخل لعدد زوجي فيها التـ ٩ مثل ٩ و ١٥ و ٢١
و ٢٥ و ٢٧ وهكذا ، فإن هذه كلها مركبة من أعداد فردية . هذه هي الأعداد الفردية من أولية وغير
أولية أما الأعداد الزوجية فإنها جميعها يمكن تحصيلها من عدد ٢ وضربه في كل عدد بعده ، فإن ٢ إذا
ضربت في ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ الخ أحدثت الأعداد الزوجية ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٤ و ١٦ وهكذا إلى
ما لا يتناهى . هذه هي الأعداد كلها وهذا حكمها زوجية وفردية ، والفردية إما أولية وإما غير
أولية ، وغير الأولية لا تكون إلا من الفردية وضربها في بعضها . أما الزوجية فإنها كلها مركبة من
ضرب ٢ في كل عدد بعدها إلى ما لا نهاية له . إذا فهمت ذلك فاعلم أن العدد الزوجي والعدد الفردي
جميعاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما زائد وإما ناقص وإما كامل ، فالزائد مثل عدد ١٢ وهو عدد يزيد
مجموع مضاربه عنه . فمضارب ١٢ هي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، والمجموع ١٦ وهي أكثر من ١٢ ، والعدد
الناقص هو ما نقصت مجموع مضاربه عنه ، وذلك مثل عدد ٨ لأن مضاربه ١ ، ٢ ، ٤ وهذه عددها ٧
وهي أقل من ٨ ، والعدد الكامل هو ما يساوي جميع مضاربه وذلك مثل العدد ٦ فإن مضاربه هي
١ و ٢ و ٣ التي مجموعها ٦ ، وكذلك عدد ٢٨ فهو عدد كامل لأن مجموع مضاربه وهي ١ و ٢ و ٤ و ٧ و ١٤ هو عدد ٢٨ .

وهكذا قد توصل العلماء بقاعدة المتوالية الروحية وهي المتوالية الهندسية التي أسسها ٢ وحدها
الأول ٢ مع تكرار حدها الثاني وهو ٤ أن يستخرجوا الأعداد الكاملة التي هي قليلة العدد بحيث
تكون في الأحاد العشرة عدداً واحداً ، وفي العشرات كلها عدداً واحداً ، وفي المئات كلها عدداً واحداً ،
وفي عشرة الآلاف الأولى عدداً واحداً ، ومن عشرة الآلاف إلى مائة الألف لا شيء . منه فيها ، وهكذا
رأى العلماء أن العدد الكامل نادر جداً وهاك جدولته :

فترى في هذا الجدول أنه من ١ إلى ١٠ لا يوجد إلا عدد كامل واحد، وكذلك من ١٠ إلى ١٠٠ ومن ١٠٠ إلى ١٠٠٠ ومن ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠، ومع هذه القلة لا يصح اطراد القاعدة، فلا نقول إنه من ١٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠٠ تقريباً أو من هذا إلى واحد مليون يوجد عدد كامل لما ظهر من هذا الجدول أنه من ١٠٠٠٠ إلى ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ونحوها لا يوجد إلا عدد كامل. ولذلك قل أحد علماء الرياضة كما قال أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك وهو صادق في انقال: إن في مدرة الأعداد الكاملة إجماعاً لندرة وجود الكمال. انتهى المقصود من العدد الكامل في علم الارتماطيقي.

أفلا ترى أيها الذكي أن عدد ٦ في القرآن وفي التوراة في خلق السماوات والأرض يراد به التنبيه على أول عدد كامل والعدد كامل كما علمت عزيز الوجود. كيف لا وهأت لم تر في الأعداد من ١ إلى مليونين عدداً كاملاً إلا خمسة أعداد، وليس في الأعداد من ١ إلى ٢٣ مليوناً ونصف مليون إلا هذا العدد وستة أعداد

معه كما رأيت. ولا شك أن سبعة في ٢٣ مليوناً ونصف المليون نادرة جداً جداً. فبني الله به على أنه لما خلقه في ستة أيام راعى أكمل الوجود وأتمه، بحيث إنه اختار من أنواع الوجود ما هو أكمل، ولا ريب أن صور الموجودات لا نهاية لها، فإذا خلقها الله على هذا النمط فهو أحسن وأجمل الأنماط والإشارة بذلك بلمعة ٦ التي هي عدد كامل، فهو يشير إلى الكمال المطلق في الوجود المبرر عنه بقول الحكماء: ليس في الإمكان أبدع مما كان. فإذا اختار في التعبير أكمل الأعداد وأولها في الكمال فلا بد أن يكون اختار في خلقه أكمل الأوضاع وأولها وأحسنها في الكمال، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧].

فقال صاحبي: حسن ما تقول، ولكن حبرني ربك الله أليس يكتفي فيه بالآيات الواردة في حسن الخلق وجماله، وما لنا ولهذا الرمز؟ قلت له: على رسلك أيها الأستاذ. اعلم أن هذا حسن في العدد وحسن العدد مطلوب كحسن المحسوسات، قال: فهل جاء هذا في القرآن؟ قلت: قال الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [المرج: ١] فأقسم الله بالشفع والوتر وهما جميع علم الارتماطيقي الذي هو أساس العلوم الرياضية من حساب وهندسة وحبر وفلك وموسيقى، فهي كلها منبئة على غم الارتماطيقي، وهذا العلم راجع بلروج والفرد وهما المذكوران في الآية والله أقسم بهما، ولا معنى للمقسم إلا شرف المقسم به، والمقسم به هو العدد وشرفه يقتضي البحث عنه من حيث دلالاته على الإبداع والإتقان كالنواكب التي أقسم بها والشفق والشمس والقمر والنجوم، فهكذا أقسم بالأعداد جميعها، فإذا ظن

٦
٢٨
٤٩٦
٨١٢٨
١٣٠٨١٦
٢٠٩٦١٢٨
٣٣٥٥٠٣٣٦
٥٣٦٨٥٤٥٢٨
٨٥٨٩٨٦٩٠٥٦
١٣٧٤٣٨٦٩١٣٢٨
٢١٩٩٠٢٢٢٠٦٩٧٦
٣٥١٨٤٣٦٧٨٩٤٥٢٨
٥٦٢٩٤٩٩٣٦٦٤٤٠٩٦
٩٠٠٧١٩٩١٨٧٦٣٢١٢٨
١٤٤١١٥١٨٧٨٠٧٤٢٠٤٨٦
٢٣٠٥٨٤٣٠٠٨١٣٩٩٥٢١٢٨
٣٦٨٩٣٤٨٨١٤٣١٢٤١٣٥٩٣٦

المسلم أن الله لا يعتبر العدد فقد أخطأ من زعم ذلك وعليه يكون اختيار ستة أيام لهذه الحكمة العجيبة، ولو لم يكن فيه سوى الخفض على مزاولة هذا العلم الذي هو أس العلوم الرياضية لكفى وإذا رأيت علما منا رضي الله عنهم أقروا الكتب الضخمة والأبواب الواسعة في تكفين الميت وغسله والصلاة عليه وفي الحيض والاستحاضة وفي الطلاق وأمثالها، ولذلك آيات في القرآن محدودة، أفلا ينبغي أن يؤلف في علم الأعداد الذي أقسم الله به ما يضارع تلك الكتب. عجباً وألف عجب لامة الإسلام، أيجوز أيتها الامة العريقة المجد الشريفة المزع أن ينزل الكتاب عليها فتحفظون المعص وتسون البعض؟

أيجوز يا أمة محمد الذي هو خاتم الأنبياء أن تقفوا بالوع الإسماعي وقعة ترري شرفكم. خبروني في أي آية أقسم الله بالحيض والنفس. خبروني في أي سورة من القرآن أقسم الله بالدين والطلاق. خبروني في أي آية أقسم الله بالبيع وبالميراث، وأنتم قد قمتم بما يطلبه الدين في هذه العلوم وأرصتم الله وخلقته، فما بالكم تعرضون عما أقسم به الله، فقال: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَيَّالٍ عَشَرَ﴾ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [المجر: ١-٣]، وقال: ﴿وَالسَّمَاءِ وَصُحُفَهَا﴾ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَيَّالٍ﴾ [المجر: ١-٢]، وقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ١-٢]، وهكذا. هذه الأشياء العظيمة التي أقسم الله بها هل أقسم الله بها لتصدقوه؟ كلا. والله إنما أقسم بها ليحثكم على فهمها وإدراكها والتأليف فيها أكثر من التأليف في الأحكام الشرعية. علم الله أن أمة الإسلام ستكون عالة على الأمم فأنزل في القرآن هذه الأقسام وحرص أهل العلم على استخراجها وإظهارها للأمة. ليقرأها اللاحقون كما قرأ الأحكام الشرعية السابقون، وسيكون في هذه الأمة من يدرس العلوم كلها كما درست الشريعة سابقاً، سيكون في هذه الأمة من يقرأ: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [المجر: ٣]، ويقرأ علم العدد لزوجي والفردى ويعرف نظام الله في الأعداد التي هي سر الوجود.

عجباً وألف عجب أقول: «فيثاغورس» الفيلسوف: إن العدد أول الموجودات ويقول الفلاسفة بعده: إن الحساب في الطبيعة دال على حاسب والخاسب هو الله. فكأن العلاسفة عرفوا الله من طريق علم العدد ولذلك جعلوا الواحد دلالة على الله عز وجل.

حكاية

لما وفد الشعبي على ملك الروم من قبل عبد الملك بن مروان سأله سائل منها: كيف يتصور الإنسان نعيماً في الآخرة لا ينعد؟ وكيف يكون نعيم يؤخده ولا ينقص؟ فهل لهذا مثال في الدنيا. فقال: نعم. السراح يوقد منه ألف سراح فلا ينقص. فقال ملك الروم: أهل الحمة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، هل لهذا نظير في الدنيا؟ فقال: نعم. الجحش في بطن أمه ثور أنه بال أو تغوط لقتلها. قال: الله واحد ليس قبله شيء فهل هذا معقول؟ قال: نعم. العدد أوله واحد وليس قبل الواحد شيء. اهـ.

رؤيا هامة

اعلم أنني أيام أن تخرجت من مدرسة «دار العلوم» ووظفت مدرساً بالمدرسة الأميرية كان اتجاه نفسي لما أنا فيه الآن، وكان ذلك عالماً علي فأخذت أفكر في هذا الوجود، وبسبب أنا نائم ليلة إذا جماعة أشبه بقوم من بلاد العرب يقرؤون في قصة أبي زيد الهلالي فوقفتم بجانبهم، فقال أحدهم:

هل أنت تعرف هذه القصة؟ فقلت: نعم. أعرفها، ونظرت إليه نظر الذي لا يهتم. فقال: عدد (١) إذا زدنا عليه ٢ و ٢ و ٢ إلى ما لا نهاية له والجميع سميته واحداً فهل هذا معقول؟ فقلت: العدد الذي لا نهاية له ليس له اسم خاص، فإن مائة وألفاً لها أسماء خاصة، وأما الذي لا نهاية له فاسمه عدد لا غير فنسميه واحداً إذ لا تعدد يظهر فيه، فالتفت إلي من حوله وقال: هو يفهم. فمضيت في المنام كيف يعبر بهذا التعبير مع أنني أحست إجابة تامة، ولما استيقظت قابلت أستاذي المرحوم الشيخ حسن الطويل وأخبرته بها ولم يكن لي إلمام بهذه المسألة ولا أمثالها، فقال لي رحمه الله: إن هذا الجواب تقريبي لأن الجواب على هذه المسألة مذكور في الكتب، وهو أن الأعداد كلها مركبة من الواحد، فلو لا الواحد لم تكن، ومضت عشرات السنين ودخلت في تأليف هذا التفسير فرجع الخاطر لي ثانية وكان رجوعه قبل تفسير ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الفرقان: ٥٩] المذكورة في الآية، وكنت أعجب لماذا جاءني هذا الخاطر ولماذا أراني مفكراً في الروح والفرد، ولماذا أفكر في أن الأعداد الفردية إما أن تكون أولية مثل ٣ و ٥ و ٧ و ١١ و ١٣ و ١٧، وإما أن تكون من أعداد فردية تضرب في بعضها مثل عدد (٩) من (٣×٣)، وليس لعدد (٢) دخل فيها، وهكذا (٢١) من (٧ في ٣)، وكذلك (٢٥) من (٥ في ٥)، و(٢٧) من (٣ في ٩)، وعدد (٣٥) من (٥ في ٧)، ونجد أن عدد (٥) إذا ضرب في (٣) وفي ٥ و ٧ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ وهكذا، أي أن عدد (٥) إذا ضرب في عدد فردي بالتتابع مثل السؤال الذي ألقى علي، فإنه ينتج ١٥ و ٢٥ و ٣٥ و ٤٥ وهكذا، فكل عدد فردي يضرب في ٥ ينتج ٥ متنوعه بعدد العشرات وهكذا، ولماذا أرى أنه يحدث في نفسي أن عدد ٢ بضربه في كل عدد بعده زوجي أو فردي ينتج عدداً زوجياً، أي أن الأعداد الزوجية كلها تنتج من ضرب (٢ في ٢)، و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ الذي هو عبارة عن ٤ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٤ الخ.

فلما وصلت إلى قوله تعالى: ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الفرقان: ٥٩] عرفت أن هذا الخاطر يقصد منه السحث في علم الارتماطيقي واستخراج الأعداد الكاملة لإفادة الكمال الإلهي، وللتبہ على أن علم العدد له مزية شريفة، كيف لا والله يقول بعدها: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدِي حِجْرٌ ﴾ [الفجر: ٥] أقسم الله بالفجر والليالي العشر والشفع وبالوتر، ثم قال: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدِي حِجْرٌ ﴾ [الفجر: ٥]، فلماذا ذكر هذا الاستفهام التقريري في هذا المقام. يقول الله: أترى أيها المخاطب أن هذا فيه قسم لصاحب العقل؟ لم يذكر الله هذا القول إلا في هذا المقام. لم يقل الله ذلك إلا هنا مؤكداً وميناً فصل المقسم به، ولو لا فضل فيه إلا ما فيه من جلال وجمال وحكمة وعلم، فليس العدد والله معبوداً وإنما هو مما يفهم ويعقل، وانظر كيف يقول: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدِي حِجْرٌ ﴾ [الفجر: ٥] أي: عقل ليوقف العقول الإسلامية لترقية العقول بعلم الحساب وأصوله. إن أفلاطون أبان في جمهوريته أن رؤساء الجيش ورؤساء الأمة يجب أن يكونوا بارعين في العلوم الرياضية، لأنها علوم ترفي العقول الشريفة وتجعل العقل علوياً، لأن الأعداد عارية عن العالم المادي فهي إلى عالم الأرواح أقرب، ولذلك كرر الكلام على الأعداد والرياضيات بحيث تدرس سنين وسنين لرجال الجيش ورجال الحكومة، وإلى هذا نبه الله ما فقال: ﴿ لِّدِي حِجْرٌ ﴾ [الفجر: ٥]، ينبهنا إلى التعقل والفهم بدرس هذه العلوم. ثم أتى ما بلفظ ﴿ سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الفرقان: ٥٩] ليحير العقول، وإنما يحيرها لتبحث وإذا بحثت علمت ذكر الأهم

الستة ليقول الناس لم خص الستة، ولم جعل العدد ستة. فإذا عرف الناس أن الستة هي أول الأعداد الكاملة، ووجدوا الجدول كله تحت الستة أدركوا أن الأعداد منها ما هو كامل وهو بادر، ومنها ما هو ناقص أو زائد وهما كبير، عرفوا أن هناك علوماً خفية ووجدوا في العلوم أسراراً لا نهاية لعددتها، وهناك يعرفون العددين المتحابين اللذين تألف كل منهما من مضارب الآخر، مثل عدد (٢٢٠) و (٢٨٤)، فإن (٢٨٤) يساوي جميع مضارب الآخر وهي (١ و ٢ و ٤ و ٧١ و ١٤٢)، وكذلك (٢٢٠) يساوي مضارب (٢٨٤) وهي (١ و ٢ و ٤ و ٥ و ١٠ و ١١ و ٢٠ و ٢٢ و ٤٤ و ٥٥ و ١١٠) ولإيجاد الأعداد المتحابية رسموا قواعد بها استخراجوها كما استخرجوا الأعداد الكاملة بقواعد. واعلم أن قول القائل إن عدد (١) إذا زيد عليه ٢ و ٢ و ٢ إلى ما لا نهاية له، ثم يقال له عدد واحد الح، والإجابة عليه بأنه واحد كما أجبت هذا الجواب في علم ما وراء الطبيعة، لأنهم قالوا: إن الواحد مساو للموجود فكل ما يصح أن يقال عليه موجود يصح أن يقال له واحد، حتى إن الكثرة مع بعدها عن طابع الواحد يقال لها كثرة واحدة، فعلم الإلهي ينظر في الواحد وأقسامه والكثرة ولواحقها كما ينظر في الوجود وأقسامه ولواحقه. وقد قسموا الموجود إلى المقولات العشرة، وأيضاً إلى القوة والفعل والقديم والمحدث والتام والناقص والعلة والمعلول، وقسموا الواحد إلى واحد بالجنس وواحد بالنوع وواحد بالعرض وواحد بالمشاركة وواحد بالعدد إلى أخرى. وعلى ذلك تكون الإجابة التي أجبت بها أن العدد الذي لا نهاية له يقال له واحد صحيحة في علم ما وراء الطبيعة، لأن كل موجود كبيراً أو قليلاً يطبق عليه اسم الواحد مع الموجود أينما كان. وأيضاً أن إضافة (٢) مكررة إلى واحد تشج أعداداً كلها فردية إلى ما لا يتأهى، فمهما كان العدد فهو واحد وأيضاً هو فردي. انتهى ما أردته في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.

وأما للطبعة الرابعة فهي مفهومة عما تقدم من سابق التفسير. وهاتان الآن جوهرتان:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ [الآية: ٥٣] الح.

والثانية: في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ [الآية: ٥٤] الخ.

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمْلَحُ أَبَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾

اعلم أن الله عز وجل قد ذكر البحر في مواضع كثيرة في القرآن، فتراه في سورة «الرحمن»

يقول: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانِ﴾ [١٩-٢١] بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

[الآية: ١٩-٢١]، وتراه يقول في سورة «النحل»: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

وَتَسْفِخُوا مِنْهُ جَلِيَّةٌ تُلَاسِنُهَا وَفَرَىٰ آفَاقُكَ مُوَاجِرُهَا وَلَقَدْ اسْتَخْلَفْنَا مِنْ فَصْلِهِ - وَلَقَدْ كُنتُمْ

تَشْكُرُونَ﴾ [الآية: ١٤٠]، ويقول في سورة أخرى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا

كُنتُمْ فِي آفَاقٍ وَخَرَّبْتُمْ بِهِمْ بِرِيحَ طَبِيعَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَيْحٌ غَاصِقٌ وَجَاءَهُمُ الْغَوْجُ مِنْ كُلِّ

مَكَارٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢] الح.

فيا ليت شعري ما هذا الوصف والتذكير وكثرة التكرار. يقول الله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَوَارِ فِي

الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ﴾ [الشورى: ٣٢]، ويقول: «إن البحر يخرج منه اللؤلؤ والمرجان»، ويقول: بأي نعم

ريكما تكلمان أيها الثقلان . فالبحار آيات واللؤلؤ والمرجان آيات وسير السفن فيه آيات . ولما علم الله عز وجل قبل أن يخلق الناس على الأرض أن النوع الإنساني لا سيما المسلمين منهم سيشتغلهم الغرور ويعميهم داء الجهالة والبلاهة البتراء أنزل القرآن وقال فيه في سورة « يس » : ﴿ يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [يس : ٢٠] ، يقول الله على طريقة الأسلوب العربي : ﴿ يَحْشُرُهُ عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [يس : ٢٠] ، كما يقول الإنسان . يا حسرة على فلان قد فاته الفرصة واعتريته النكبة وحاق به الويل والشور ، فهو ها يقول : إن هذا النوع الإنساني حوري أن يتحسر عليه لما أصابه من الجهل ، فهم إذا سمعوا المدكرين لهم بالعلم من الرسل استهزؤوا بهم ، ثم أتبع ذلك بذكر : (١) هلاك الأمم . (٢) وإحياء الأرض بعد موتها بالنبات . (٣) وإخراج الحب منها . (٤) وظهور الجنات من التخييل والأعاب فيها . (٥) وتفجير العيون فيها . (٦) وانسلاخ الليل من النهار . (٧) وجري الشمس . (٨) والقمر . (٩) وأنه خلق لهم السفن في البحار . ثم ختم ذلك كله بقوله : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ [يس : ٤٦] ، وإنما ذكرت لك هذا مع أنه في سورة « يس » لاذكرك بأن هذا الإنسان جدير بالحسرة عليه حقيق بالشفقة لأنه جهول ، وكيف لا يكون جهولاً وهو لا يسمع الصبح إذا أتى له من رسول ، ولا يعقل ما يراه من عجائب الدنيا حتى قال الله عز وجل في هذا الإنسان : إنه مهما عرضت عليه آيات المنعم عليه بالثبوت فإنه يعرض عنها ، ولا جرم أن المسلم يصدق عليه ذلك فإنه يعتر بأنه مؤمن بالله ، ويقول : كفاني ذلك ، وهو يقرأ صباحاً ومساءً في القرآن ، والقرآن يعي عليه الإعراض عن نفس الآيات .

إن المسلم تمنح له سوانح البر وسوانح البحر فيعرض عنها ، ويقول : أنا مؤمن بالله فما لي وللبحار وما لي وللجبال وما لي وللأنهار ، وهذا دأب كثير من الفقهاء في الإسلام وكثير من الصوفية ، وكل هذا غرور ، وهؤلاء جميعاً قد شغلهم الغرور ، لأنهم أعرضوا عن الآيات التي أنشئهم ، فهل بقي للمسلمين بعد ما بيناه في هذا التفسير وغيره عذر في الجهالة ؟ كلا . ثم كلا . هذا جمال الله وهذه عجائبه تجلت في هذا التفسير وفي أمثاله من كتب يؤلفها العلماء في عصرنا . فانظروا واعجبوا . هذا « اللورد ألفري » مؤلف كتاب « جمال الطبيعة » يصف عجائب البحر في من صفحة ٢٣٢ إلى صفحة ٢٤٨ باحثاً عن جماله وعجائب الله فيه .

فيا عجبا كل العجب ! قوم من أوروبا يعرفون بعقولهم وحدها جمال البحار ويروحون بجمال ربهم ويهيئون بآياته ، ونحن لنا عقول ولنا دين يذمنا الله بالإعراض عن آياته فيه ، ثم هم يسبقونا لمعرفة ربنا ، أفليس هذا مما تجزع له القلوب وتثقل له المراتر وترتعد الفرائص ؟ ولا أقول إلا ما أمر الله به في المصائب : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة : ١٥٦] .

ثم أرجع فأقول : لقد آن زمان ارتقاء المسلمين وانتشالهم من الجهالة وارتقائهم إلى العلياء . اللهم إليك المشتكى ، اللهم أنت الير الرحيم ، فأخرج هذه الأمة المسكينة من الدل إلى العز ومن الجهل إلى العلم ، وأنا واثق ومؤمل إجابة الدعاء ، فقد أجيب دعاء زكريا إذ طلب ولداً يعلمه في بني إسرائيل ليقوم بأمرهم ، لأن الدعاء إذا كان لأجل المنفعة العامة استجيب ، وهاهم أولاء المصلحون في بلاد الإسلام بدعوتك أن ترفع الإصر عن الأمة الإسلامية وأن تشوقهم للعلوم ، فهؤلاء يوقنون باستجابة

دعائهم وأنا من هؤلاء الموقنين لا سيما أن أمتنا أكبر جداً من أمة بني إسرائيل . إذن فلأذكر البحار وعجائبها من كلام « الثوردي أفيري » وأبدأ بقول الشاعر الذي خاطب البحر :

إن في صدرك الرحيب رجالاً جمعوا البأس والنهى في الصدور
أخرستهم مدافع مرعدات فأصموا عن داعيات الفير
وهم اليوم بعد طعن وحرب في قرار غير المقام قريـر
لث ما شئت من نضسار ودر لم يك البحر بالقديم الفقير

الحيوانات في البحار

(١) منها الأخطبوط : وهو يعيش في ماء « نيوفونلاند » ويبلغ على صغر بدنه ٦٠ قدماً من طرف إلى طرف .

(٢) وهناك نوع من الحيتان المسالة يبلغ طول الواحد منها ٧٠ قدماً .

(٣) ومن آياته وعجائبه « الكاشولات » ، فهذا حوت يطوف في أنحاء المحيط طولاً وعرضاً ، قد اتصف بشدة الرحمة على من سأله ، وبالفصص والبطش بمن عاداه وشاكسه وقاومه ، وأنباهه محدودات يسطو بها على الحيوانات البحرية فيلتقمها ، ومتى من بعدش صغير من ركاب سفينة اندفع إليها وعارنه على ذلك أهله وعشيرته ، وما أكثرهم وما أقواهم ! حتى إن هؤلاء يوماً ما هاجموا مركباً أميركية فحطموها وأغرقوها في البحر جراء ما كانوا يفعلون

(٤) وأقوى من هذا وذاك وأضخم جثة وأعظم بطشاً « الروركال » ويبلغ طوله ١٢٠ قدماً ، يقول : وربما كان هذا مبالغته ، ولقد علم باليقين أن أكبر فصائل الحيتان جثة وأطولها فصيلة « سيبالد » ، والحوت منها لا يبلغ إلا ٨٠ قدماً أو ٩٠ قدماً .

(٥) ذكر « سكورسبي » أن قريص البحر يغطي من سطحه أميالاً ، والميل المكعب من البحر لا يحوي أقل من ١٠٠٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ , ٢٣ , ٨٨٨ أي : ٢٣ , ٨٨٨ ألف ألف مليون ويقول : إن هذه المخلوقات لا تغوص في البحر كثيراً ولكنها تغطي مسافات من السطح لا يحصيها الحصر ولا يحيط بها الحساب . وهذه الحيوانات الصغيرة تجعل ماء البحر ملوناً بألوان عجيبة يشاهدها النوتية والسالكون في طرق البحار .

(٦) الحشرات وبعض ذوات الثدي التي تعيش في الماء لا تبعد عن البر إلا قليلاً . ومن هذه « عجول البحر » .

(٧) الحيتان العظيمة المكافحة للأمواج تسكن الأعماق بطبعها . ومن أعجب العجب أن طائراً بحرياً يسمى « الصخاب » قوي الجثة عظيم الصوت كأنه صوت الحمار ، يبلغ طول صاحبه الممدودين معاً ١٥ قدماً ، وقد يقى ساعات متواليات طائراً لا يقع ، وقد يتام محلقة في الهواء . فهذا الطائر في ضخامته يشبه الحيتان في قاع البحار من حيث الضخامة كأن هناك مناسبة بينهما .

(٨) ما أعجب منظر البحر لركاب السفن ، إذ يرصدون في ظلمات الليالي مناظر النجوم فيرون عجباً وجمالاً باهراً يأخذ بالألباب ، فإذا رجعوا إلى النظر فيما حولهم رأوا حول المركب عجائب وبدائع الأشكال والألوان في الحيوانات البديعة البهجة المتفتنة الأشكال البديعة المناظر .

(٩) إن جمال البر قاصر على سطح الأرض، فإن العجائب النباتية والحيوانية ليست تكون إلا على سطح الأرض. أما عجائب البحر فهي ثلاثة أقسام. قسم منها في طواهر الماء، وقسم منها في قرار البحر، وقسم ثالث بينهما. إذن جميع أقسام المياه في البحر مملوءة بالعجائب. أما الطبقة العليا من البحر فأمرها معلوم فيما تقدم هنا وفي مواضع كثيرة من هذا التفسير كالذي تقدم في سورة «آن عمران» وغيرها. فأما الطبقة الوسطى فإن فيها السمك المعروف بالسمك الهلامي «المدورا» باللغة الإنكليزية و«الحكل» وهي دويبات صغيرة كالذر. أما الطبقة السفلى فقد كشف العلماء كثيراً من أنواع المخلوقات فيها، فقد وجدوا سمكاً يعيش على عمق ٢٧٥٠ قامة، القامة مقياس طوله ستة أقدام، وهذه سمونها القرارية أو الدركية. وهذه لا يصلها النور لأن ضوء الشمس معدوم على عمق ٢٠٠ قامة، وبعد ذلك يكون الظلام الخالك، وهناك لا يكون للحيوان عيون البتة. ومن عجب ما ذكره «سر وليم تومسون» عن نوع من السرطان له عيون إذا عاش قرب سطح الماء، فإذا عمق مسكنه وصار ما بين ١٠٠ و ٤٠٠ قامة من السطح فقد عيىبه. وهكذا ما يعيش منه على بعد ٥٠٠ إلى ٧٠٠ قامة.

(١٠) إن بعض الحيوانات البحرية لا لون له، بل هي شعافة وبعضها براق لامع في غاية العجب فسفوري الجسم، وقد يكون له أعضاء ساطعة ذات شعاع يكاد يذهب بالابصار. وترى السمك الذي يعيش في الأعماق فصي اللون جميلاً بهياً غالباً. وبعضها أحمر وبعضها أسود، متى حركت أعضائها الدماغة صارت بهية اللون جداً، وهذا السمك قد جعل الله له هذه الأعضاء النورية تحت سلطانه، فإن شاء أضاء بها ما حوله من الماء، وإن شاء أطفأ النور، فكما أن الله خلق شمساً وكواكب بهما استضاء أهل الأرض، هكذا خلق سبحانه لهذه الحيوانات الساكنات في الظلمات هذه الأعضاء المشرقة تنصرف بها على حسب مطالها في المعاش، فإن رأى الحيوان فريسته استعمل النور لكشفها، وإذا أحس بعدو مدججاً أطفأ ذلك المصباح. ومن عجب أن هذا النور كما يستعمله السمك لاقتصاص فريسته يستعمله أيضاً لإكراه عدوه المفاجئ له على البعد عنه، إذ هذا النور متى سطع وظهر لأعين الحيوان، المهاجم بهر بصره، فيكد سنا نوره يذهب بتلك الأبصار فيفر المهاجم حالاً. أقول. فهذا النور عند هذا السمك فعل من فعلته رائحة لظربان في حيوان البر، إذ يجمل الرائحة التي يطلقها على عدوه سباً في إزعاجه، وكبحص الحشرات التي لا تنجو من صائدتها الذي أمسكها إلا إذا أنزلت عليه سائلاً في جسمها كره لرائحة فبذلك تعيش ولا تحاف من عدو يفاجئها. فسبحان الخلاق العليم.

(١١) وهل أتاك نأ السمك المعروف بعفريت البحر؟ ذلك الذي له زعنفتان وثلاث ورؤوس ضخمة يسكن قرب شواطئ البحار وله ثلاثة خيوط ألوانها تضرب إلى الحمرة يطلقها في الأمواج ويجعلها كأنها حبات للصيد تقوم له مقام نسيج العنكبوت وشبكات الصياد، فإن العنكبوت نسيجها يصطد الدباب وأنواع الحشرات وقد جعلت بيوتها مناسبة لذلك. أما هذا فليس له سبيل إلى صيد السمك الصغير إلا بأن يطلق تلك الخيوط الحمراء فتحسبها تلك السمكات عشياً بحرياً، وما هي في الحقيقة إلا حبات قد أرسلها ذلك الشيطان العفريت، وقد اختبأ هو في الرمال أو في وسط حشيشة

البحر، فتأتي تلك السمكات المكينات لتأكلها فينقض عليها فيفترسها، هذا إذا كانت قريبة من سطح الماء، أما إذا كانت في قاع البحر حيث الظلام حالك فلا ضوء هناك ولا شعاع، فمن أعجب العجب أن تصير هذه الخيال براءة لماعة لتظهر في الظلام ويعتبر تلك السمكات الصغار.

أقول: أيها المسلمون، أليس هذا قول ربنا في القرآن: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكَ إِذَا كُنْتَ فِي ظُلُمٍ أَمَّا فِي نَارٍ أَوْ فِي بَرْقٍ﴾ [الحجر: ٢١]، وقوله: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، وقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، وقوله: ﴿وَمَكْنَىٰ بِأَخْسَنَ﴾ [الأنبياء: ٤٧٠]، وقوله: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وهكذا آيات كثيرة. أيها المسلمون كفى. كفى. ظهر لي هذا التفسير أن أمة الإسلام المتأخرة لم يدرس علمائهم هذا القرآن، ولو درسوه لكانوا أعلم الأمم بهذه العلوم. أيها المسلمون أنا في عجب من أن يكون هذا القرآن ديننا وهذا الجهل صفتنا، إن هذا الإثم كبير وعار عظيم. اللهم إني أدبت ما أفدرتني عليه وأنت اللهم المعلم. اللهم أت المنتقم من عرف من المسلمين وسكت ولم يذع هذه الآراء في أقطار الإسلام ويعلم المسلمين بما يراه ملائماً لأهل زمانه. والله هو الولي الحميد.

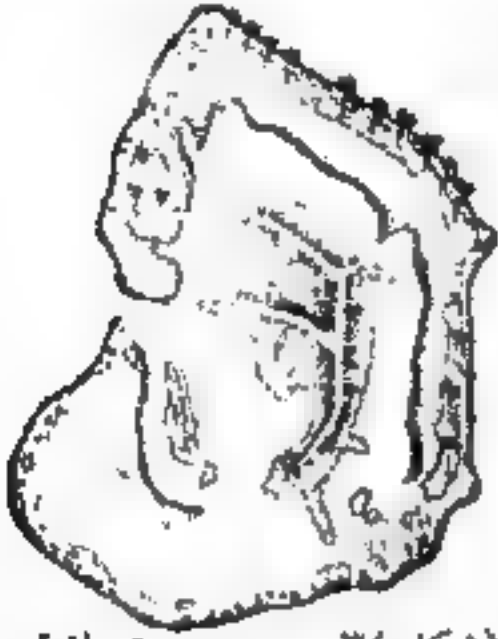
(١٢) إن النباتات البحرية لا تعيش على أعماق من ١٠٠ قامة كما هو آخر ما يعلم الناس اليوم، وفقر المحيط الأطلنطيقي وهو بحر الظلمات ما بين ٤٠٠ إلى ٢٠٠٠ قامة، ما هو إلا طبقات مؤلفة من مادة بيضاء طباشيرية وأعظمها أهداف مهشمة مكسرة، وتحت هذه الأعماق تكون المواد صلبة أو طينية صافية تميل إلى لون الحمرة وقد تكون فيها مواد بركانية، وقد قالوا: إن كرتنا يسقط عليها في العام الواحد مائة ألف ألف شهاب.

(١٣) إن أقصى أعماق البحار يشبه أعلى الجبال، وقد سبروا البحر فبلغوا ٣٩٠٠٠ تسعاً وثلاثين ألف قدم ولم يصلوا لعمقه، وأعمق مكان في الأطلنطيقي ٣٨٧٥ قامة وذلك في شمالي جزائر «فرجينيا»، وبلغ عمقه ٥٢٧٠ قامة في مكان آخر، وليس هذا هو منتهى ما يمكن الوصول إليه، فهذا ما وصل إليه الناس، وسيعلم الناس بعدنا ما لم نعلم من عمق البحار.

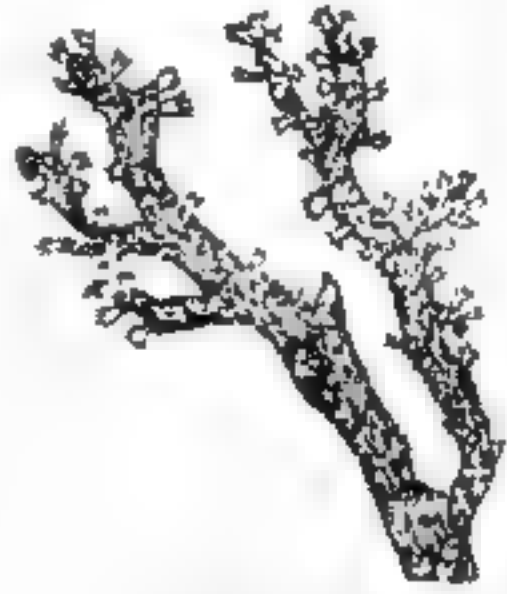
الجزائر المرجانية

الجزائر ثلاثة أنواع: جزائر هي قسم من البر ويمصلها مقدار من الماء قليل العمق، كجزيرة سيلان. وجزائر بركانية. وجزائر مرجانية. وهذه الأخيرة عددها كثير جداً، وأكثرها في المحيط الهندي والهادي الساسفيكي، فهناك ترى جزائر كثيرة مستديرة الشكل وقد تكون بشكل الخاتم أو الحلقة، وكثيراً ما يكون في وسط الجزيرة حوض ضحل ضارب مائلاً إلى الصفرة والخضرة معاً، وهذا مخالف لماء الماء المحيطة به فإنها سوداء لقرط حمقها.

ولهذه الجزائر سواحل رملية بيضاء غالباً، وغالباً ما ترى مكسوة بنخيل الكوكو «الشكولاتة» والجزائر المرجانية المعروفة باسم «بلكايف» و«ملايف» أي بحيرة الجزائر أي ١٠٠.٠٠٠ جزيرة و١٠٠٠ جزيرة. انظر أشكال المرجان وهي قسمان: قسم شجري وهي شكل ٣٣ وشكل ٣٤ وشكل ٣٥.

(شكل ٣٤ - رسم جزيرة حلقية من
المرجان داخلها بحيرة عميقة قليل جداً)

(شكل ٣٣ - رسم المرجان بهيئة شجر)

وإما جزء من جزيرة بركانية مثل شكل ٣٥.

(شكل ٣٥)

وإما جزيرة تامة مثل شكل ٣٦.

(شكل ٣٦)

رسم جزيرة المرجان المسماة جزيرة الرمل الأبيض فوقها شجر الشكولاتة

وهذه في غرب أمريكا الجنوبية في غرب كالو

هذه الصور الثلاث من كتاب «علوم للجميع» تأليف العلامة «روبرت براون» وهو باللغة

الإنجليزية.

تذكرة

يزعم بـو آدم أنهم أكثر آثاراً وأعظم أعمالاً فهل صعدوا جزيرة واحدة عاش فيها الحيوان والنبات وانتفع بها الناس؟ فهذا المرجان بنى جزائره تعد بالآلاف ومئات الآلاف، عاش فيها الحيوان والنبات والأشجار، واستكن في بحيراتها أنواع الحيوانات، فعاشت فريرة العين سعيدة بعيدة عن مهالك البحر المحيط، فأبى عمل للإنسان يصارع عمل هذا الحيوان الصغير. ﴿قَبْلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْثَرُ﴾ [عر: ١٧]، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحراب: ٧٢]، فكم للمفصول من عمل أعظم من عمل الماصلين، فكيف يغتر هذا الإنسان بترعة يحفرها أو نفق في الأرض أو هرم فوقها أو قصر مشيد، ﴿إِنْ رِئُوكَ هُوَ الْخَلْقُ الْغَلِيمُ﴾ [الحجر: ٨٦]، انتهى يوم الأربعاء ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٨.

البحر الملح

اعلم أن الحكمة في كون ماء البحر ملحاً، إنه بهذه الملوحة يحفظ ما فيه من جثث الحيوانات الماتة من ظهور الفساد، فلولا الملح لانتن الماء وفسد الجو ولم تصلح الأرض للسكنى، فالملوحة في البحر حكمها حكم الملوحة في ماء العين، فلولا ملوحة ماء العين لانتنت الحديقة، هذا الملح يحفظ الحديقة ويمنع نتن ماء البحر، وعسى أن أوفى الكلام حقه في سورة «النمل» عند قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ [النمل: ٦١]. ولكن أقول هنا، من لطف الله عز وجل ورحمته أنه جعل البحر ملحاً للحكمة التي ذكرناها، ثم هو تلطف فأرسل شعاع الشمس إلى ماء البحر فخرج لبحار تاركاً الملح في البحر صاعداً في الجو متراكماً سحباً فيه ماء صالح للشرب، فتارك الله الحي القيوم، جعل الماء مدحاً عند الحاجة إلى الملح، ولما احتاج الإنسان والحيوان والنبات إلى ماء عذب خلصه بحرارة الشمس فحصل الانتفاع به.

فهذا هو البحر الملح وهذا هو العذب، ومن عجب أنك ترى المطر يتزل على الأرض ويجري ينابيع تحتها منها الماء العذب ومنها الماء المعدني، ولا يختلط أحدهما بالآخر وإذا جلست بجانب البحر الملح وحفرت قليلاً في بعض المواضع ألفت هناك ماء حلواً، أليس هذا عجيباً! حلواً تحت سطح البحر مر فوقه حلواً في البخار الطائر منه في الجو والسحاب والأنهار، فالحلوي يحيط بالملح من سائر الجهات، فلا ماء البحر يختلط بما تحت القاع للمانع الطبيعي ولا بما فوقه في الجو لأنه هرب منه وترك له مدحه، وترى الأنهار كالنيل والفرات ودجلة نصب في البحار كالبحر الأبيض المتوسط والخليج لعارسي ونحوها، مع ذلك لا يطفئ البحر الملح عليها فيجعل ماءها ملحاً ولا الأنهار الصابة في البحر تجعله حلواً. فهذه مجامع الحواجز التي دبرها الله لحفظ البحرين المتجاورين، فلا يبغي أحدهما على الآخر بتلك الحركة الدائمة المحكمة، تبارك الله رب العالمين.

ومن هذا القبيل أن المجاري المعدنية تحت الأرض لا يختلط أحدها بالآخر، وقد تقدم هذا في سورة «الأنعام» مشروحاً، وأهجب من هذا أيضاً أن الهواء يحتضن فيه أصوات الإنسان والحيوان والموسيقى والرياح الهابة فلا يختلط أحدها بالآخر، وكذلك يحمل الهواء أنواع الروائح كلها، وأيضاً لمجد ذرات اللقاح التي تخرج من الأزهار وتسير في الجو من أعصاء الذكور إلى الإناث تتخذ مجاري لا يختلط أحدها بالآخر إلى أن تقع على الأزهار التي هي من جنسها، وقد تشاهد تلك الذرات طائرات

كالسحاب من عشرات الأنواع وهي متميزة لا تختلط أحدها بالآخرى، وهذا قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، وقوله: ﴿مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الأنبياء: ١٢٠] بينهما ترزح لا يتعبان [الرحمن: ١٩٠-٢٠].

وأعجب من هذا كله أن الشمس تحمل صور جميع المخلوقات وترسلها في كل مكان ونحن لا نراها، وإنما الذي يحس بها هي آلة التصوير «الموتوغرافية»، فهي سلطت عدستها على قوم جالسين التقطت تلك الصور وسلمتها إلى لوحة التصوير وراها في الخزانة المطلعة، فهذا دليل على أن صور جميع المخلوقات على الأرض سائحة في الجو الهوائي لا يختلط أحدها بالآخر، فصور بني آدم والحيوان والنبات والجمال والبلاد كلها طائرات طول النهار لا اختلاط فيها، كل ذلك يذكرنا به قوله تعالى هنا: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَحَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ مُرَاتٍ وَهَذَا يَلْعَجُ أَجْجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُجُرًا مُخْتَلِجًا﴾ [الفرقان: ٥٣]. انتهى

الجوهرة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ [الآية ٥٤]. الح

مع قوله قبلها في الماء أيضاً: ﴿وَلَقَدْ مَنَعْتُهُم مِّنْهُ لِيُذَكَّرُوا﴾ [الآية ٥٠]

وقوله بعد ذلك: ﴿ثَبَاتَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّبِينًا﴾ [الآية: ٦١]
في يوم الخميس الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ١٩٢٨ أي في مساء ذلك اليوم خرجت للرياضة كما قال نوبة في محوته ليلى:

وأخرج من بين السيوت لعلمي أحدث عك النفس بالليل حاليا

فتوجهت إلى شاطئ النيل الشرقي كمادني، ووقفت قبيل غروب الشمس فوق قطرة عدد النيل أمام مصر القديمة، إذا الجو في حال لم أعهد لها ومنظر لم أشاهده من قبل، نور أحمر برتقالي يكاد يقترب من الأرض وأمر عجب، فرفعت طرفي إلى السماء مغطاة بسحاب يمتد من الغرب إلى الشرق أشبه بسلاسل الجبال المتوازيات، فعددتها نحو عشرين جبلاً سحائباً، والشمس قد أذنت بالغروب وتلك الجبال مشروقة اللون حمرة بهية وقد انتدت في أفطار السماء كلها، وكلما كانت أقرب إلى الشمس كانت أبهج لوناً وأرهى حمرة مشوبة بصفرة يرتغالية، وكلما تباعدت إلى الحبوب أو الشمال رأيتها مسودة كأنها تندب حظها لبعدها عن الشمس. أما تلك المقترية منها فما أحمل طلعتها وما أبهرت وأحسنها جمال وأي جمال وبهجة وأي بهجة تراها فتخال يسها أودية زرقاء اللون كرياض كستها الطبيعة أزهار البنفسج. وما أشبه ذلك المنظر النهج الذي يكاد يصيء إلا يحطر الخنود مصصفات للملك عظيم الشأن وقد أخذ يودعهم ليتفقد مملكته وهم صموف وراها صموف يهتفون له بالإجلال والإعظام، أو كحساء ازدهت بالجمال وأشرقت بالحس وقد مرع لجمالها لمعصون بها، ﴿مِنْ كُلِّ خَدَبٍ يَنْسُلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، وهم ينظرونها فرحون.

الله أكبر. منظر هذا العالم جميل غفل عنه صغار العقول، جهل الناس هذا الجمال في الأرض وفي السماء، ذلك أن كل حيوان قد حيل بينه وبين هذا الجمال بما أودع فيه من عمل حياته وسمي لدريته، ثم هم عن الأرض راحلون، فأنى لهؤلاء أن يتهجوا بالجمال الذي يعيشهم وهم لا يعلمون منظر السماء في ذلك التاريخ كان بهجاً وجميلاً، والناس غادون رائحون وهم لا ينظرون، فكان

الجمهور عني أمام أجمل الفاتات صم عند سماع أجمل الأصوات . ذلك أن الناس أكثرهم عن الجمال محجوبون وعن المعائب معرضون ، تحدثنا الشمس والقمر والنجم والعلك والماء في السحاب والبحار يقلن كلهن بلغة فصيحة ويعقلها أرنو الأسباب . إن في ثقلب الليل والنهار والصباح والمساء روايات تمثل لكم وأنتم لا تنظرون . شمس تشرق فتكسو الأرض جلباباً ذهبياً وتبرقع المزارع والهواء والجبل والماء والسحاب براقع مختلفات الألوان ، فهي على الهواء زرقاء وعلى الزرع خضراء وعلى الزهر صفراء أو حمراء وهكذا .

أما البحار في خط الاستواء وما قرب منه فحدث ولا حرج ، ترى الأمواج ترمي بالدرر اللامعات والماس الجميل والزهرجد الأخضر واللأزورد وقوس قزح وهينات متنوعة من لحن ونضار ومن هينات المصاييح المشرقة في أكاف السماء . كل ذلك لما فيها من الفوسفور البديع المنبث في تلك الأرجاء . انظروا في سورة « الأنعام » . وهكذا نرى ما هو أعجب عند القطبين من جبال جاريات من الثلج بديعات عالجات فوق سطح الماء تمثل القصص الخيالية والأعمال السحرية وتصطدم تلك الجبال وتتدخل أجزالها وهناك تكون أنواع من أصابن الصور وبدائع الألوان مما لا يكاد يتصوره الخيال . انظروا في أول سورة « الكهف » عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ﴾ [الكهف : ٧] . وهذه كلها صور للماء في حاله سائلاً وجامداً ثلجياً . الماء خلق لسقي النبات والإنسان حتى يعيشا ، ولكن الحكمة الواسعة لا حد لإبداعها ولا نهاية لصنعها . ماء يرل للسقي وللحياة يستعمل هو نفسه زينة ونوراً . فهو في ليلة ١٥ نوفمبر جنود تحمي ملكة النهار الذاهبة إلى مملكة الليل ، فكما أن الجيوش معدة لطرد الأعداء وقتلهم ، هي أيضاً تحمي الملوك إذا قدموا أو ودعوا . ذلك لسعة هذا الوجود وللتنفن في التصوير والإبداع والجمال . الليل والنهار يشرقان معاً هنا بالماس المرصع في القة الررقاء . وهذا بالنضار الكاسي وجه العبراء . نجوم مشرقات بهجات جميلات متلألآت ليلاً تقول للنفوس المستعدة في الأرض : هلموا إلي وتعالوا أنل عليكم نيا الحكمة والعلم والجمال . نقول : ﴿ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [البقرة : ١١٩] ، فيرونها صفوفاً تلوها صفوف وحنوفاً تلوها صنوف ، قد زينت بلسانين وحيرت المفكرين حتى إذا أفل الظلام وأقبل موكب الصباح أخذت تتغير المعالم وتبدل المشارق والمغارب وتهزم جيوش البيض سود الجيوش ، وكلما اراد موكب النهار إقبالاً ازدادت جمال الليل إدياراً ، وأخذت تلك الفاتات البهيات المطابع الباعسات الطرف المشرقات في الدياجي تتوارى بالحجاب تودع العاشقين وتعدهم أن ساعود لتروا جمالي . ولا نزال مواكب الصباح ترد تباعاً حتى إذا أفل الجمع وتكامل أشرق الغزاة إشراقاً يهر الجمع هناك يتم سلطان النهار ويدير تمام الإديار سلطان الليل ، وتتجه الأنظار إلى مناظر الحبال والبحار والأنهار والحقول والرياض ويستدلونها بالسجوم والامرات في الدجنات . وهاهنا يتجلى النهار في ثوب قشيب وينمو نحو الطفل صار شاباً منحى كهلاً ظهر أشيخاً عصرأ ثم يودع الحياة عند الغروب . وهناك تسفر عانيات الليل ويرفسي القناع ويبدون مسافرات صاحكات بهجات مشرقات ويقلن لعشاقهن بالأمس عودوا إلينا وأقبلوا علينا .

هذه هي الرواية التي يمثلها الليل والنهار وهما لا يعتان يمثلان رواية وراء رواية والمناظر مختلفات وليس يعقل اختلافها من الناس إلا قليل . ولما غفل الناس عن هذا الجمال ألهموا أن يصنعوا

هم لأنفسهم أعراساً وولائم وأعياداً فيها فرحون وفي أيامها يمتهجون ، فهم كصاع في قصر ملك معه وزراء وخواريص دولته وهم يشاهدونه كل حين ممتهجون بمنظره فرحون بقرية ، وفي القصر عبيد منكودون لا يرون الملك إلا في عربته سائراً أو في موكبه منجلياً ، وفيه حيوانات ودواجن لا تعقل هذه الكرامة ولا تأبه لهذا الجمال . هذه نظرات النفوس الحكيمة في بدائع السماوات والأرض ، فإذا رجعت إلى أنفسها وتأملت أجسامها رأت في هذا الجسم المركب من أمشاج وأخلاط مظلمة أرضية ما يفوق ما في الكواكب من جمال وما في الشمس من جلال وما في البحار من لآلئ وما في الجبال من نصار ، ماذا يرون ؟ يرون جنوداً يحاربون وجيوشاً من أعدائهم مجندلات وممالك عظيمة كلها في داخل هذا الهيكل الجشmani ، فكما أن العقول الضعيفة غفلت عن التمثيل الذي تمثله المشرقات والشمس في العوالم الأرضية والسمائية هكذا براها غيبة جامدة أمام البهجة والعلم والجمال المودع في أجسامها ، وكما يرى الحكيم منظر السماء فيعقل البهجة والجمال هكذا ينظر في أمر جسمه فيرى عجباً عجيباً يذهله ، بل ينسبه منظر المشرقات في الدياجي البهجات المناظر ، فيا ليت شعري من ذا الذي كاد يعتقد أو يظن أو يتوهم أن في جسمي أنا آلاف في آلاف من الجيوش البيضاء شاكية السلاح الحاد القوي تصطف صفوفاً وتحارب جيوشاً ، تعد جنودها بالآلاف والآلاف وتجندلها في ساحات الوغى من الحيوانات الفرية وهي المكروبات وهي أنواع مختلفة ، وتلبس جنودي أنا لكل حال لبوسها فيا ليت شعري من ذا الذي يقول هذا ولا ينسبه الناس إلى الجهالة والخور ؟ وهل كان أحد في الأرض يعتقد أن الورم في الجرح ما هو إلا هذه الجيوش المتكاثرة اجتمعت لتهلك الجيوش الداخنة في جسمي لتحدث في مرصاً أليس هذا من العجب أن جسمي يكون فيه هذه الجيوش المسلحة الواقفة بالمرصاد لكل فاتك به ثم هي تهلكه وتتصر عليه ، بل إنها تأكل الأعداء أكلاً وتصلح ما أفسدوا من جسمي ، هل كان للعقل في هذا مجال ؟ اللهم لا مجال لعقولنا في هذا لولا تعليمك لنا في هذه السنين ، ثم ما هذه الدول والممالك والجمود المجندة ، أهذه كلها لجسمي وحده ؟ الجسمي هذا تخلق هذه الجيوش والممالك ؟ أحياتي أنا تكون تلك الدول والممالك والحيل والحروب والجموع والجيوش . اللهم حارت عقولنا في وضعك وأصبحنا لا ندري أمفردنا جمع أم جمعنا مفرد ، ثم كيف يكون جسمي مع أن علمي به قليل جداً يكاد يبلغ سعة السماوات والأرض في التدبير والكثرة ، بمالك جسمي لا حصر لها ، وبمالك الوجود لا حصر لها ، فتساوى الكبير والصغير في العظمة والحرارة ، ثم أقول : يا من تجلبيت بجلايب الكبرياء وتردبت بأردية الجمال ونثرت أرواحنا في هذه التربة ودغنت نفوسنا في هذه الأجسام الترابية وأحطتها بكل لطف ورحمة ، قد حنت أرواحنا إليك وشاقتها بواسم الإصباح وبواهر الإ مساء ، فمتى نكشف لنا عن جمالك ، لقد لمحنا من خلال الحب المسدلة علينا لوامع من نورك ، فعلمنا أنك رحمتنا بالحجاب وأنعمت علينا يصيص من نورك ، ولو أننا كوشفتنا به تمام الكشف لطاحت أرواحنا وصرتنا إلى العدم ما دعا لم تكمل فينا المواهب العالية التي بها ستطيع إدراك ذلك الجمال ، ولكننا تشرق في نفوسنا الذكرى بعد الذكرى والشوق يتبعه الشوق ، ثم بعد هذا كله ما أنا إذن ؟ أنا أقول بأعلى صوتي : أنا أجهل نفسي جهلاً تاماً وأنتظر من الذي أبدعني أن يرزني في عوالم تكشف القناع لي عن نفسي وعن هذا العالم . نعم . من ذا الذي كان يخطر له أو يهيج في نفسه أن كل حيوان وكل نبات ترجع إلى ما

يسمونه خلية ، فالخلية منها منشأ جميع الأحياء . إذن الوحدة ظاهرة في هذا الوجود منها تركيب كله ، كما أن الأعداد تركيب من الواحد . إذن هذا توحيد عملي ، والديانات توحيد قولي واعتقادي . وإن آيت يا صاح إلا الإفصاح فهناك مقالاً لدكتور مصري في « طيب العائلة » تحت العنوان الآتي وهما هذا :

سر من أسرار نظام الحياة

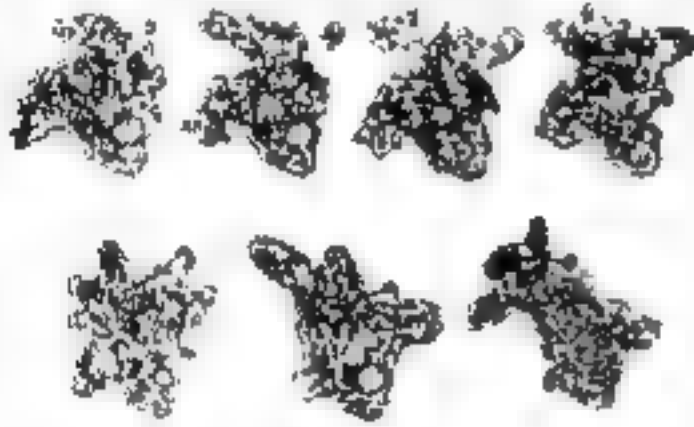
إليك لتجد يد الله وقدرته البليغة راقعة كل شيء ، في الوجود جل أو دق ، وتراهما منجليتين على الأخص في الحياة ونظامها وتطوراتها منذ الخليقة . هذا النظام وما به من غريب ومدهش هو ما أقصد إلى تبيان جانب منه بهذه الكلمات القليلة ، لأن المقام لا يسع التوسع على الرغم من خطر الموضوع خطراً هو فوق ما تتصوره العقول ، إن ظهور الحياة على الأرض كان لغرض من الأعمار العارضة التي تعبت في حلها الأجيال وعظماء البشر من حكماء وعلماء ، ولكن شغف الإنسان بالنطلع والاستقراء لتفهايا الوجود وأسرار الطبيعة جعله لا يمل ولا يكمل من السعي حتى ظفر بكثير مما تصوله نفسه ، وخصوصاً فيما كان له أساس بكيفية ظهور الحياة على الأرض ، فقد ظل يفكر ويستعين بعقله ومداركه ثم تدرج في بحثه واستقصائه إلى أن ظفر بنتائج باهرة سارة قريبه كثيراً من الحقيقة التي مشهدها منذ القدم ، وإذا تقرب منها اتخذها عماده في تقرير العلم الراهن وتوسع فيها إلى الدرجات الباهرة التي وقف عند حدها في أيامنا الأخيرة وتلخص هذه الحقيقة فيما يلي :

ظهرت الحياة على الأرض لدى الخليقة باليسيط وانتهت بالمركب ، ابتدأت بحلية واحدة وانتهت بملايين الخلايا مندمجة في شبح واحد ابتدأت بالشيء الذي لا يقوى على الإدراك والعقل ، وانتهت بالإنسان الذي هو أكمل مخلوق ، واعتقد أن الله الذي جلت قدرته وتعالى حكمته عندما شاءت مشيئته إبداع هذا الوجود ، أراد لكمال هذا الوجود أن يظهر فيه من يدركه ويدرك صنعه ويدرك قوته ، فأبدع الفكر ، وأودعه الإنسان الذي إنما كانت العاية من إظهاره أن يكون أقوى أداة مفكرة في العالم .

فالحياة ابتدأت بصنع الله للخلية وانتهت بصنع الله للفكر وبه اتصل المخلوق بالخالق . نظم الله الخلية ودبرها على نسق تدريجي ، وسط لها بقوته أسباب التدرج والرقى والتوارث والتسلسل والتفرع والتشعب والتجنس ، وأحدها صوراً مختلفة وأشكالاً وأوضاعاً ووظائف وغايات متعددة مختلفة ، فمنها النبات وعليه قوام حياة الكائنات الأخرى ، ومنها المكروبات والأسمات والطيور والحشرات والحيوان والإنسان ، وكان من المدهش أنها كلها ترجع في أصل الخليقة إلى وحدة متجددة دالة على وحدة البد القوية الفادرة التي أمدعتها ألا وهي الخلية

تلك الخلية التي ظهرت بمؤثرات وتفاعلات كيميائية وطبيعية جعلتها تتحرك وتعيش وتتضاعف وتتفرع وتتوارث وترقى على مرور الأجيال والأزمان ، وتتجنس وتنوع وتستمر في النهاية على ما هي عليه الآن ، جاهلين على كل حال ماذا تدخره لها المقادير في مستقبل الدهور والحدثان ، هنا يرى من المفيد أن يعلم الناس أن كل كائن حي يتبدى عند خلقه بأن يكون حلية ، إشارة من الطبيعة إلى أن ذلك الكائن الحي مهما تضاعف في تراكيبه وأعضائه يرجع في نشأته إلى تلك الخلية الواحدة . أو بعبارة أخرى : إشارة إلى الوحدة التي نشأ عنها مسيطرة على هذا الوجود .

كذلك من المفيد أن يعلموا أن كل بيضة تتطور في نموها تطوراً غريباً مذهشاً، حيث تظهر فيها لدى نموها كل التطورات والتغيرات التي طرأت على نوعها منذ الخليفة إلى الآن، وبحق تعتبر هذه البيضة أنها خلاصة تاريخية للتطورات التي تطورها نوع ولينها مرور كل هذه العصور التي قصاها متناً في تطوره من حالات إلى حالات، وعلى كل حال فإن الإنسان لم يك في الواقع في مجموعته إلا خلافاً لا تعد ولا تحصى مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً متيناً متضامناً قوياً في الصحة والمرص على السواء، وهي كلها ولادة الخلية الأولى، فكل حي في الوجود نباتاً أو حيواناً أو ميكروباً يتركب من خلية أو أكثر.

(شكل ٣٧ - صورة للأميبا مأخوذة عن فلم سينماتوغرافي للأميبا وهي تتحرك، أخذت بسرعة ٣٠ صورة في الثانية، والصورة السبع التي ترى هنا متتخذه من حركة الأميبا في ثانية واحدة)

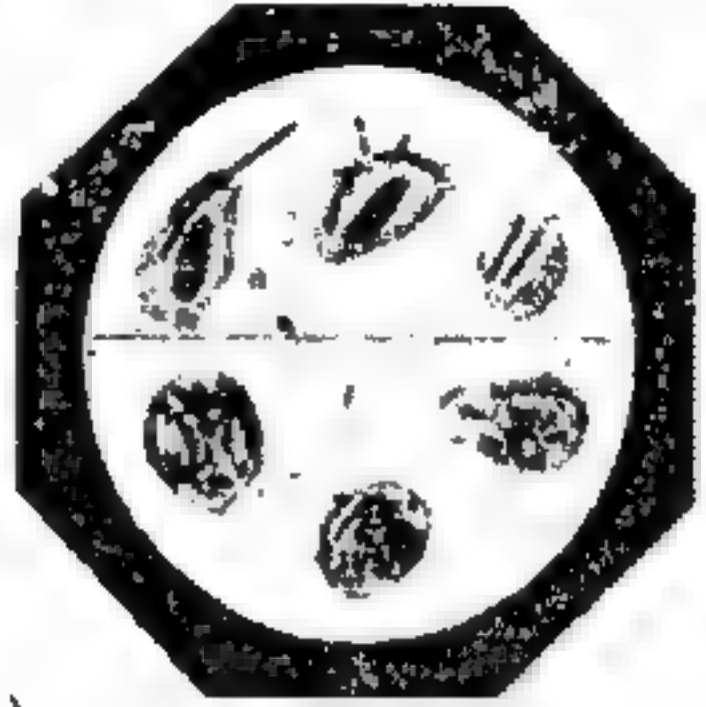
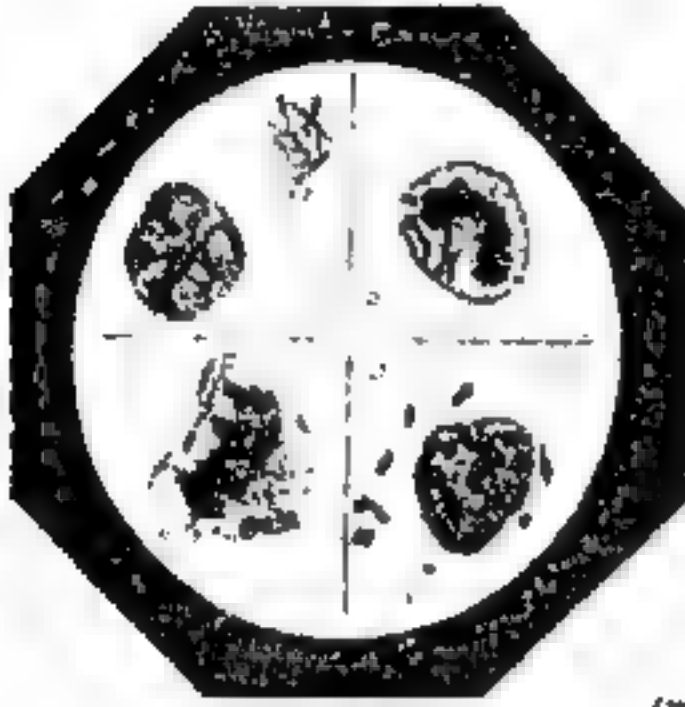
ومن الأسرار المثيرة للإعجاب أن من المحبوبات المشاهدة حتى الآن كائنات حية لا تتركب إلا من خلية واحدة. انظر شكل ٣٧.

وقد تنقسم إلى قسمين ويصيران خليتين ولكل منهما لا يتصلان، بل يعيشان ككائنين حيين منفردين، وتوصل العلم إلى معرفة مئات من هذه الأجسام «بروتوزوا» ذات الخلية الواحدة تعيش في المستنقعات والبحار، وهي أبسط كائن حي عرف حتى الآن، وإذا دقت النظر في محتوياتها لا تجد فيها أكثر من علاف داخله مادة محاطية لزجة تسمى بـ «البروتوبلاسم» فإذا صادفت هذه الخلية درة من نبات تراها تندفع إليها وتحيط بها بمهارة، فلا تشعر الدرة إلا وترى نفسها داخلية في ذلك العلاف ومحاطة بأكملها بهذه المادة الزجة مع قليل من الماء فتضم بواسطة كيميائية قسرية وتصبح جزءاً من ذلك البروتوبلاسم، وهذا كل ما فيها من وظيفة الهضم، وغريب أنك تجد الخلايا لا تعيش إلا في سوائل الجسم «الدم والنف» تعيش عيشة مستقلة كما تعيش الكائنات ذات الخلية الواحدة المسماة «بروتوزوا» في قاع المستنقعات والبحار كما قدمنا، وإليك لو أخرجتها من تلك السوائل ونظرت إليها بـ «المكروسكوب» ومزجت معها قليلاً من الذرات الملونة لرأيتها بعينيك تصنع ما صنعت الكائنات المذكورة في أساليب عدائها وهضمها على السواء.

هذه الكائنات ذات الخلية الواحدة التي تعيش في سوائل الجسم هي التي تطلق عليها اسم الكرات البيضاء وهي كائنات معروفة قبل عصر باسثور، أما في عصر باسثور فقد ظهر هصل لكره الواسع وعقبرته الممتازة ما دهش له العالم طراً، ذلك أنه قد ظهر لنا عالم خفي كنا نحمله هو عالم الميكروبات وبرهن لنا على أن هذا العالم الخفي علة جميع الحميات المعدية، وأن عوارض هذه الحميات لم تكن إلا نتيجة تسمم الجسم متى تسلطت هذه الميكروبات من الخارج إلى داخل الجسم، ثم أتى لنا بعده ليستر وبرهن على أن تقييح الجروح نتيجة تسلط هذه الميكروبات على الجروح، وأن هذا التقيح هو انحلال الخلايا عن فتك هذه الميكروبات بها انظر شكل ٣٨ في الصفحة التالية.

هذه الكائنات ذات الخلية الواحدة التي تعيش في سوائل الجسم هي التي تطلق عليها اسم الكرات البيضاء وهي كائنات معروفة قبل عصر باسثور، أما في عصر باسثور فقد ظهر هصل لكره الواسع وعقبرته الممتازة ما دهش له العالم طراً، ذلك أنه قد ظهر لنا عالم خفي كنا نحمله هو عالم الميكروبات وبرهن لنا على أن هذا العالم الخفي علة جميع الحميات المعدية، وأن عوارض هذه الحميات لم تكن إلا نتيجة تسمم الجسم متى تسلطت هذه الميكروبات من الخارج إلى داخل الجسم، ثم أتى لنا بعده ليستر وبرهن على أن تقيح الجروح نتيجة تسلط هذه الميكروبات على الجروح، وأن هذا التقيح هو انحلال الخلايا عن فتك هذه الميكروبات بها انظر شكل ٣٨ في الصفحة التالية.

أخذت هذه الكرات البيضاء وهي تزود الميكروبات

(شكل ٣٨)

- تتغذى الكرات البيضاء بمكروب الانتراكس (أ) تتغذى الكرات البيضاء بمكروب الدفتريا
(ب) تتغذى الكرات البيضاء بمكروب الستريتوكوك
(ج) تتغذى الكرات البيضاء بمكروب الحمى الراجعة
(د) تتغذى الكرات البيضاء بمكروب الكوليباسيل

ثم أتى بعدها « كوين هايم » وبرهن على أن في كل موضع ملتهب من الجسم سواء كانت نتيجة ميكروبات أو صدمة فإن الورم الذي يطرأ عليه يكون عبارة عن تراكم الكرات البيضاء بكميات كثيرة تخترق الأوعية الشعرية وتتصل إلى ذلك الموضع الملتهب ومنه ينشأ الورم ، ثم أتى بعدهم « ميتشيكوف » وأرانا بأعيننا أن العاية من تراكم الكرات البيضاء وخروجها من الأوعية الشعرية ودهابها إلى المواضع الملتهبة هو الدفاع عن الخلايا ومقاتلة الميكروبات الطارئة الصارة بها وانتغلب عليها بأكلها وعضها وأكل سحومها وأكل الخلايا التي فسدت بسبب فتك الميكروبات بها ، كل ذلك رأيناه بأعيننا وتأكدنا من عمل هذه الكرات البيضاء الضرورية للحياة ، ولذلك سميت بالخلايا الأكلة أي « الفاجوسيت » . هذه المدهشات علمت واكتشفت أسرارها وأسرار وظائفها وهي مع ذلك حلقة واحدة للجسم الإنساني ، فكم لله في باقي صنعه من أسرار لا زال أمرها عائباً مجهولاً من الإنسان

بهجة الجوهرة: في هذه الآية: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤] الخ

وأن المصلي رجع في الركوع والسجود من الحق إلى الخلق

والفيلسوف رجع من الخلق إلى الحق

تباركت يا الله ، جعلت الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا كما في آية « الحجرات » وجعلتهم ﴿ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤] كما هنا ، فترى قبائل ودولاً في القارات الأرضية شرقاً وغرباً ، وترى أسرات وجماعات بينهم علاقات واشتراك يسكنون قرية واحدة ، ثم نرى جسم الإنسان وحده فيه

أنواع الخواص وهي خمس قد قسمت عليها العوالم التي نلركها، فللعين المناظر وهي عشر، وللأذن المسموعات وهكذا. وفيه أيضاً أعضاء مختلفة لكل عضو منفعة خاصة كاختلاف منافع الخواص. كل هذا يذكره المصلون في صلواتهم وأكثرهم ساهون، فيقول الراكع: «خُشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين»، ويقول الساجد: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين». فهذه هو ذا الراكع يذكر جماعات الخواص المتصامات مع السمع والبصر ومثله الساجد، ثم كل منهما يذكر جماعات الأعضاء المتصامات مع العظم والعصب والمخ. فيا سبحان الله. جماعات في الأمم كجماعات المدن كجماعات الخواص في الجسم كجماعات أعضاء الجسم داخلاً وخارجاً وكلها راجعات لطام وحدة كية. فالأمم تكون أهل الأرض جميعاً، والأسرات تكون البلدة الواحدة، والخواص والأعضاء تكون الجسم الواحد، ومم تكون هؤلاء كلهم؟ تكونوا من الماء المذكور في هذه الآية والقاعدة في الجميع واحدة. فهل لك أن أسمعت الآن ما هو أبعد مدى وأقرب مدى. انظر كيف كانت نفس أجسامنا مركبات من خلايا، وهذه الخلايا جماعات بينها اشتراك كاشتراك الدول وأهل القرية والأسرة والخواص والأعضاء في الجسم الواحد. فهناك ما جاء في بعض المجلات العلمية.

حياة الخلية

كان الفضل في اكتشاف الخلية أو وحدة تركيب الأنسجة في جسم كل كائن حي لاخترع النظارات المكبرة وأذهان العلماء المشتغلين بها مثل: «شوان» و«شليدن» و«فيرشو»، وقد أوجد هذا الاكتشاف ما يسمى بنظرية الخلية، وهي تلخص في أن كل كائن حي بدأ حياته كخلية مفردة، لأن قسماً من الخلايا المردة لم يقنع بحالته الوضيعة، وصارت كل خلية تبني لنفسها جسماً كبيراً بانقسام الخلايا التي تناسل منها، واستمرت هذه الكائنات الكثيرة الخلايا في تقدمها حتى استطاعت لكثرة ما فيها من الخلايا أن تقسمها أقساماً وتعمل لكل قسم عمله الخاص، ومن هنا نشأت الأعضاء والأجهزة المختلفة التي نراها في جسم الحيوان أو في تركيب النبات.

الوجود التضامني

ولما اجتمعت الخلايا وكونت جسماً واحداً ووزعت الأعمال المختلفة على كل طائفة منها صارت حياة الكائن المشتمل هي عبارة عن مجموع قواها الحيوية، ومع ذلك لكل خلية حياتها الخاصة. ويقول العالم السر «لانكستر»: يمكن أن نعتبر الحيوانات والسائات العديدة التي بنيت أجسامها من خلايا كثيرة كائنات حية مركبة، وأن خلايا كل جسم حي مثل السكان في مدينة لكل جماعة عملها ولكل فرد كفايته. وأن الغاية من أعمال هذه الجماعات وتصامتها هو تحقيق غرضها المشترك وهو الحياة للحيوان أو النبات التي توجد فيه.

أساس الحياة

وبعد الهيولى أو المادة الأولى «البروتوبلاسم» أساس الحياة الطبيعية، وهي المادة التي نجى بها أحسامنا والتي ترتكز عليها حياة الخلية، فإن أول شيء يتكون في أي حيوان هو الهيولى ثم الخلية والخلية تتولد منها خلايا وهكذا إلى أن تتكون جميع أعضاء الجسم ويتم بناء هذا الكائن الحي.

من أين تولد الخلية

لا تولد الخلايا الحية إلا من خلية سبقتها في الوجود ويتصل بالذكور بالإناث وقد حاول كثير من العلماء إثبات التولد الذاتي أو تكون الكائن الحي بنفسه فأحفظوا في إيجاد أقل الكائنات في التركيب . انتهى هذا ، ثم انظر ما ذكره «السر أوليفر لودج» وهاك ما ورد في نفس المجلة نصه .

الجسم والروح

يقول «السر أوليفر لودج» رئيس المجمع العلمي البريطاني : إنه لمن الخرب الأمور أن تكون أجساماً قادرة على تكوين أناس مما نأكله من مواد الغذاء ، فإن نفس هذه المواد الغذائية كان من الممكن أن نصير دجاجاً أو كلاباً ، ولم يفعل ما قامت به من المعجزات المدهشة إلا ما فيها من العوامل الحيوية ذات المزايا الخاصة التي حتمت أن يصير هذا إنساناً ولم تجعله قرداً مثلاً بل جعلته إنساناً بشكل خاص يتفقد فيه بعدة عوامل وراثية أو خلافاً ترجع إلى أبيه أو أمه أو أسلافه . أما الأجسام فتلى وترجع التراب إلى التراب كما قالت الكتب المقدسة أما تلك العوامل التي قامت بالمعجزة فإنها تبقى في كائن لطيف لم يدرك العالم حقيقته ولكنه لا يستطيع أن ينكر وجوده وأثره وهو الروح . اهـ .

هذا كلام «السر أوليفر لودج» ولعمري ما هذا إلا معنى نبيح المصلي في سجوده وركوعه وثنائه على ربه ، يسبح المصلي في الركوع والسجود أي يزه ربه عن الحوادث والأجسام ثم يذكر بعبادة السمع والبصر وأعضاء الجسم ، وهذا معنى : سبحان الله وبحمده ، فهنا تنزيه عن الحوادث مع خلقها منه والحمد عليها منا نحن ، فالسر «أوليفر لودج» يقول : إن هذه الروح هي التي دبرت هذا الجسم ولخصصته بكونه إنساناً مثلاً ، فأرجع الأجسام والخواص إلى الروح ، والروح ليس بقدر العلم على معرفتها ولا على إنكارها ، فهي إذن ﴿ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الاسراء : ٨٥] ، فالعالم قسطن : عالم الخلق وعالم الأمر ، والأول : هو المذكور من أعضاء الجسم . والثاني : هو الروح والله خالقه وهو منزّه عن الحوادث وعن ملاسة الأجسام . فالسر «أوليفر لودج» سار بكلامه من الخلق إلى الحق بعقله هو لا بدينه ، أي أن الفلاسفة ينتهون بعد مشاهدة المادة إلى خالقها . إن هذا هو الذي جرى عند أعظم حكماء هذه الكرة الأرضية . وأعلم رعاك الله أن فلاسفة اليونان ابتدؤوا نظرهم على هذا النمط فقام ، «تاليس» قبل الميلاد بحصصمائة سنة فقال : إن هذا العالم أصله الماء ومنه اشتق ما هو أثقل منه وهو الأرض وما هو أخف منه وهو الهواء . ثم قام «أنكسيمائيس» بعده فقال : كلا ، بل لأصل هو الهواء . وفعل به ما فعل «تاليس» بالماء . ثم قام بعدهما «ديموقراطيس» فقال : وبحكما كيف حصرتما العالم في عنصر واحد . كلا ، بل الأصل هو الجزء الذي لا يتجزأ ، فإذا قام من قلبي واستغنى عن صانع للعالم بعنصر فأنا أستغني عنه بهذه الأجزاء التي لا تتجزأ . إذن العالم هو هكذا من الأزل إلى الأبد .

هنالك حار اليونانيون وظهر فيهم «السوفسطائية» يتكرون الحقائق ، وقام بعدهم «فيثاغورس» وهو يوناني ، فنظر فرأى هذا العالم فيه نظام وإبداع وحساب وحكمة ، فقال : كلا ، إن أصل العالم أرقى من المادة فليكن هو العدد لأن كل شيء له نظام محدود . ثم قام الفيلسوف «ابذوقليس» فقال : إن هناك محبة وعدوة ، فالأولى تجمع ، والثانية تفرق ، وما العالم إلا جمع وتفرق فقام بعده في القرن الرابع قبل الميلاد «أنكساغورس» وقال : كلا هذا لا يكفيني ، إن هذا العالم له عقل صنعه ، فهذا العقل فعل مع

المادة ما صنعه الذي يدير الساعة ، فهو أولاً نظمها فدارت ثم تركها فهي تجري أبداً وأمداً ، لأن هذا النظام لا يكون بلا عقل . ثم قام بعده سقراط فقال : هذا رأي أثير . إن الآلة لا تصنع من نفسها ، فلا بد لها من مدير يديرها ويلاحظها أبداً . إذن الذي صنع هذا العالم هو الذي يعلمه وهو معه دائماً يديره ويحكم صنعه ولا يتركه ، وإلا لفسد . ثم جاء أفلاطون وقرر هذه النظرية بشكل أتم وأبهر . ثم قدم « أرسطاطاليس » فأيد الذين قبله . وإلى هنا انتهى علم جميع الأمم شرقاً وغرباً .

إذا عرفت هذا أيها الدكي فاعلم أنك قد ظفرت بكنز لم يحزره سواك ومتى عرفت هذا وحفظته وعقلته فاعرض على هذا الجدول عقول أبناء أمثلك الذين تعيش معهم ، فستسمع أحدهم يقول : إني لا أصدق إلا بالخصوصيات ، فاعلم أن هذا المسكين لم يزل طفلاً أشبه بما قاله « تاليس » أو « ديموقراطيس » ، وإذا سمعته يقول : لمن أصلي ؟ وهل الله محتاج إلى صلاتي ؟ فاعلم أن هذا لا يصدق بأن الله محيط بالكائنات ، فهو أشه أنكاغورس . فقل لأبناء الشرق : إن العلامة « اسسمر » الفيلسوف الإنجليزي ومثله « ستلانة التلياني » يقولان بأعلى صوتهما وعلى مسمع من أوروبا قاطنة : إننا لم نصل في هذا العالم - أي فيما هو المقصود من الفلسفة وهي هذه المباحث - إلى « سقراط » و« أفلاطون » كلا . ويقولان : إن جميع فلاسفة أوروبا لم يزيدوا على ما ذكر فيما كتبناه هنا ، وغاية الأمر أن أحدهم يختار قول « تاليس » مثلاً أو قول « ديموقراطيس » ، والفلسفة في طوليتها فيعلمه ، ثم يقوم آخر ويختار مذهب « سقراط » فيعلمه . إذن من درس هذه الفرائد التي ذكرتها هنا فقد حفظ أمهات المذاهب التي إليها ترجع جميع أقوال علماء أوروبا في العصر الحاضر وأقوال المقلدين لهم من المتعلمين بصف تعليم في بلاد الشرق . فهؤلاء وهؤلاء مقلدون ، ولكن المسلم في صلاته قد جمع خلاصة المذاهب وأتبع أعلاها فقال : سبحان ربي العظيم ، وذكر الأعضاء والحواس وما تحتها من الخلايا التي دخلت ضمنها ، فهي كلها مجموعات مشتركات في حياة الفرد كله الذي جمعه الروح التي صارت أقرب إلى ربها المنزه عن المادة . وهذا آخر ما انتهت إليه الفلسفة ، وذلك بسقراط وأفلاطون إلى آخره .

فالفلاسفة ساروا من الخلق إلى الحق ، والمصلي المسلم سار من الحق إلى الخلق في الركوع والسجود ، وهذا في « العائجة » والتشهد إذ يحمد الله ، ويقول : إن الحيات له ، ثم هو بعد ذلك يطلب منه الهداية والاستعانة الخ ، ويطلب منه الصلاة والسلام على النفوس العالية والصالحين . وإذا قال المصلي في سجوده : تبارك الله أحسن الخالقين ، بعد ذكر أعضاء جسمه وحواسه فتلك مقابل لما في الآية هنا : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [الفرقان : ١٦٠] ، فهذا العمل وتلك البركة كما اجتمعت فيها الشعوس التي لا يعرف عددها فصارت عالماً منتظماً ، هكذا بها انتظمت أعضاء الإنسان والخلايا التي لا يعرف عددها ، وهن مشتركات في نظام الجسم الإنساني وحياته ، فكما أن الإنسان حيوان صغير هكذا العالم كله حيوان كبير ، وهذا كله يشير إلى قول المصلي في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه . وهذا العالم الصغير يحد حتى يرجع إلى ربه فيصير روحاً طاهرة ، وهذا سر قوله تعالى : ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ [العلق : ١٩] .

هذا معنى كون الإسلام دين الفطرة، ومعنى قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لِّيَ رَيْتُكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم ٤٢]، وإليه انتهى مباحث العلاسفة، وهناك وقف نظره وصار جميع الباحثين يأخذ كل منهم من سلسلة المباحث ما يوافق عقله قدر طاقته، وسيأتي إيضاح هذا المقام في سورة «السل» في آخره إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الخميس ٧ فبراير سنة ١٩٢٩.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُبِينًا﴾
إلى قوله: ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾

تباركت يا الله وتعاليت. أبدعت نجومًا وشموسًا، وتلألأت في سمائك وانتشرت في أقطارها
جميعات منيرات مشرقا. أبدعتها بالحكمة وزيتها بالجمال، وقلت لها: املئي أقطار السموات
وأقبصي نوراً على المخلوقات لتبتهج بك القلوب ولتتشقق العقول وتفرح بك النفوس. أيتها النجوم
وأيتها الشمس أنتن بهجة عبادي مقسمات الزمن معطيات الضياء منميات الزرع مكثرات الضرع،
أنتن بأمري مجريات الرياح الحاملات السحاب، بضوئكن وحرارتكن نما النبات وانتعش الحيوان،
وبكن غنت القماري على أعوادها والفواخت في دوحاتها وراحات الحشرات المغنيات وغدت تجمع
العسل وتلقيح النبات كل صباح ومساءً. وب نظام سيركن انتظم لعبادي علم احساب بأنواعه فعرفوا
السنين والشهور والهور، وبهجتك انطلقت السنة الشعراء فتفنوا في وصفكن بأفانين القول وبدائع
الحكم وروائع الفنون، فبيكن يقول الشاعر:

كان سهيلاً في مطالع أفعسه	مفارق إلف لم يجد بعده إلفا
كان بني نعيش ونعشا مطافل	بوحرة قد أضلن في مهمه خشفا
كان سهاها عاشق بين عسود	فأونة يسدو وأونة يخفى
كان قداسي السر والنر واقع	قصصن فلم تسم الخوافي له ضعفا
سقتها الذراع الضيغية جهدها	فما أغملت من بطنها قيد أصع
بها ركز الرمح السماك وقطعت	هرى الفرغ في مبكى الثريا بأدمع
ويستبطأ المريسغ وهو كأنه	إلى النور نار القاييس المتسرع
وتبسم الأنسراط فجراً كأنها	ثلاث حمامات سدكن بموضع
ونعرض ذات العرش باسطة لها	إلى الغرب في تغويرها يد أقطع

من سقط الزند للمعري

وكم تغرل فيك عبادي الشعراء، فأنت نبراس الخيال لشعراء عبادي كما أنك نراس العقول
والحكم المستودعات في قوى الحكماء والعلاسفة الفكرية، إذ يحسبون سيرك ويعقلون بعض سرك
وهم بك فرحون، إذن أنت مسرح القوتين الخيالية والفكرية ومناط العالمين: عالم شعر الشعراء وعالم
حكمة الحكماء. ولقد جعلتك زينة لناظرين وأغيت عمراك العاصدين والواردين ومنحتك الجمال
بهجة للعالمين. زيتك أعلى زينة وأبهج حلية وأعلى مار، ولم يقتصر التفنن في محاسنتك على شعر
الشعراء وحساب الحكماء، بل تعدى ذلك إلى غيرهم من سائر الخلق فقد أنزلوك مازل حيواناتهم
التي ألفوها ودواجنهم التي ربوها ليقرؤك من متاولهم حتى كأنك بين ظهراتهم مألوفة لهم:

(١) فهاهم أولاء عبادي الأريون سكان الهند صوروا مجاميعك بصور حيوانات يعرفونها وذلك في كرتهم المصورة قبل المسيح بشعة قرون ، فجعلوك بجعة ووزتين وشجرة كبيرة فيها كلب وصورة زنجي ضخمة الجثة وامرأة مغطاة بوشاح .

(٢) وهاهم عبادي العرب سموا بعضك باسم بنات نعش الصغرى والفرقددين والجدي وبسات نعش الكبرى والقائد والعناق والجون والسها والهبة والخوض والظياء الخ .

(٣) وهاهم أولاء الصينيون قد سموا أكثر من ثلاثمائة اسم ذكروا فيها أسماء كثير من عظمائهم .

(٤) ولقد تبادى العرب عبادي في الخيال وأخذوا يقولون : إلك الراعي وكلب الراعي والشاة أو الأغنام والضباع والكف الخضيب وسمام الناقة والخباء والعنز والجديان وممك الأعنة والحية والدلو والحمل والثور والجوزاء والسرطان والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ، وسموا هذه الاثني عشر بروجاً .

(٥) وهاهم أولاء عبادي أهل « اسكندنيا » قد سموك بالكلب وبالمركبة وبالمغزل

(٦) وكذلك عبادي في الأقطار الشمالية « الاسكيمو » سموك صائد القط ، والقط حيوان بحري عندهم ، فهاهم أولاء عبادي اتفقوا في مشارق الأرض ومعاربها على تسميتك أيها النجوم بما لديهم من الصور المألوفة الحية وغير الحية ليستزلوك من سمائك إلى المعاني القريبة من متناولهم ، استثناساً بك وفرحاً بمرآك وأنساً بمشاهدتك . أيها النجوم ويا أيها الشمس أنت جمال وأي جمال . أنت أنس وأي أنس . أنتن مشيرات العشق والعرام . أنتن المنعشات لحب العلوم . أنتن المنصدمات نار الشوق لتقائي ومشيرات نيران الحب لجمالي . أنتن عنوان جمالي وكمالي . أنتن حلبة عوالي . أنتن امراض المصطفيات لأحبائي من عبادي ، وما المراض المزينات المحلوات في الأرض إلا نموذج لزيتكن وجمالكن حتى إذا فرحوا بأقل الجمالين طمعوا في أكملهما بهاء وأبهاهما حسناً ولألاء .

(٧) ولقد تعلم عبادي الذين يطربون الناس بالتغنيات دواوين الغناء والألحان من نظام مسيرك وهكذا الشعراء ، فهؤلاء وهؤلاء استمدوا الحساب ونظامه من حسابك فأصبحوا لا يفرقون بين حساب الأبيات الشعرية والأوزان الغنائية والحركات العلكية . انظر هذا في سورة « يوسف » عند قوله تعالى : ﴿ وَقَطَّعْتَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ [يوسف : ٣١] ، وفي مواضع أخرى من هذا التفسير ، مثل ما تقدم في سورة « الرعد » عند قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقِّدَارٍ ﴾ [الرعد : ٨] .

أيها النجوم . أيها الشمس . أيها الأقمار . أنت اللاتي هام بك القدماء والمحدثون من مخلوقاتي حتى دخلت في العبادات وصورت على صديق بعض الأموات وأرسلت في القرآن ، فقلت : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان : ٦١] . انتهى صباح يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٨ .

هذه المقالة جاشت في صدري في هذا التاريخ . ولقد تقدم في هذا التفسير أن قدماء المصريين أغرموا بجمال الكواكب وهاموها هياماً شديداً وأولعوا بها وأحبوا الله حباً جمياً وجعلوها رمزاً لكمالهم وصلة بينهم وبينه ، ونحن معاصر المسلمين أمرنا بالنظر فيها لتدعونا للشوق إلى مدعها الحكيم وخائقها العظيم ، ولكن قدماؤنا المصريون جعلوها معبودهم ، وهذا المعبود يوصلهم إلى ربهم لأن

قد دلت الآثار المصرية التي يرجع تاريخها إلى ٥٠٠ سنة على أن المصريين هم أقدم الشعوب مدنية وأوسعهم حضارة وقد توسعوا في المدنية وفنونها حتى أنقروا فن الرقص وأحكموا قواعده. ومما هو جدير بالذكر أنهم لم يتخذوا الرقص للخلاعة والملاهي كما نراه الآن، بل كان عندهم خدمة للشعائر الدينية وعموداً للحركات الفلكية وتمثيلاً للأنعام الموسيقية، وكانوا يقصدون من الرقص جملة فوائد دينية ودنيوية. أما الدينية فهو ما كانوا يتقربون به حول الهياكل والمعابد، فقد قال كستيل بلاذ: إن تمجيد الخالق عند قدماء المصريين أداهم إلى إنشاء الأناشيد المقدسة وإحداث الرقص إظهاراً لسرورهم وأفراسهم وقياماً بشكر النعم وتمثيلاً للعبودية والخضوع لمقام الربوبية حتى اعتبر قدماء الشعوب أن لرقص جزءاً جوهرياً من دياناتهم، ولم يكن ذلك قاصراً على المؤمنين منهم، بل الطبيعيون أنفسهم، وهم الذين يعتقدون أن الألوهية منحصرة في نظام الطبيعة، كانوا يرون أن مجموعة الأناشيد وأنواع الرقص بمثابة الاتحاد الكمالات في ذلك النظام وكنيسة باحترام الطبيعة ومجدها.

ومن العجيب أن قدماء المصريين بلغ احترامهم الرقص عندهم لدرجة أن اعتقدوا أنه من ضمن التماثيل المنزلة، فقد قال «ديودور» الصقلي المؤرخ اليوناني المولود في القرن الأول ق. م: إن أسوريس - وهو المعبود العظيم - كان يحترم توت «هرمس» ويجله نظير ما شرعه ويشه في الهيئة الاجتماعية من علوم الفلك والموسيقى والرقص والألعاب الرياضية وغيرها من العنون التي بلغت عندهم درجة الكمال وسبقوا بها الأمم في مدارج الرفعة وسعادة الحياة، قال مونسترييه في كتابه الذي وضعه سنة ١٦٨٣ وسماه «الرقص القديم والحديث» ما نصه:

إن الرقص عند قدماء المصريين كان يمثل الحركات السماوية على نموذج الألحان الموسيقية، وكانوا يرتضون حول الهياكل والمعابد على شكل دائرة ويتخيلون الهيكل الشمسي في كبد السماء فيدورون حوله تمثيلاً لمنطقة البروج، أي كما تدور الكواكب والنجوم والسيارات حول الشمس دورتها اليومية والسنوية

ولم نثر في النصوص المصرية القديمة على تفصيلات هذا الرقص الديني القديم حول الهياكل وغاية ما قاله لوسيان المولود في القرن الثاني للمسيح في بلدة ساموزات التابعة لسوريا القديمة: إن مجموعة الكواكب ودائرة النجوم والسيارات هي محور لهذا الرقص الملكي، والرسوم المنقوشة في المعابد والهياكل لم تدل على أي بيان لهذا الرقص الفلكي، وقد كان له قوانين محترمة كغيره من العنون. أما أعلامون فقد وصفه وصفاً مبهماً حيث نقل عن قدماء المصريين أنه كان من واجب الشبية المصرية أن لا تتعرن إلا على الرسوم والألحان البالغة حد الكمال، لذلك كانوا يختارون نماذج مخصوصة للرقص ويحددونها ويضعونها في الهياكل والمعابد، وكان محذوراً على النقاشين والرسامين الذين يحضرون هذه المشاهد أن ينقلوا شيئاً عنها أو يمثلوها في الخارج حذراً باتاً بمقتضى نصوص قوانين البلاد، وقد قدسوا كل أنواع الرقص والأغاني.

قال «مينار» في كتابه الذي سماه «تاريخ الشعوب الشرقية»: إن المصريين القدماء كانوا أكثر الأمم تديناً وكانت أكبر اجتماعاتهم الدينية محافل طرب ليلاد إلههم وعودته، أو مجامع حزن وبكاء لموته، وكانت هذه الاحتفالات تشتمل على أنواع من الأناشيد المقدسة وأشكال من الرقص الديني.

ونقل أيضاً «لوسيان» أن الرقص والغناء كانا مقدسين عند قدماء المصريين، ومن بوازم الاحتفالات الدينية، وذكر «هيردوت» أن المصريين هم أول الشعوب الذين وضعوا الاحتفالات الدينية ومنهم أخذ اليونان جميع عاداتهم وتقاليدهم. وكان عند المصريين أعياد كثيرة في كل سنة لأنهم كانوا يجعلون لكل معبود عيداً خاصاً به، وكانوا عندما يذهبون إلى مدينة «بوسط» للاحتفال بعيد المعبودة «دهان» يركبون السفن في النيل، والنساء يلعبن فيها بالساجات والرجال يضربون بالسي مدة السفر ويغنون ويصفقون، وكلما رست السفينة على شاطئ يجلدون حفلة راقصة.

وقد وصف «ابليه» الروائي الروماني المولود في القرن الثاني للميلاد حملة عيد من أعياد المعبودة «ايس» فقال: كان النساء في ذلك اليوم يلبس الثياب البيضاء ويضعن على رؤوسهن أكاليل الزهور تلوح على وجوههن علامات البهجة والسرور ويفرشن الطرق التي يمر منها المحفل المقدس بأنواع الورد والرياحين وينشدن نغمات للميزة ويضربن بالسي، ويلبهن كوكبة من أعظم المصريين لابسين الملابس البيضاء القيمة ويترغمون بالأماشيد المقدسة، ثم يأتي بعدهم جماعات من الرجال والنساء من كل الطبقات المتأهلة للأسرار الإلهية لابسين حلاًلاً باهرة من الكتان الأبيض، وكان النساء يضعن على رؤوسهن المعطرة المسوجات الشفافة، وكانت رؤوس الرجال مخلوقة ويضربون على الأعواد التي يتخذونها من النحاس والفضة والذهب بتوقيعات مطربة منعشة. وكانت الأمة كلها تشترك في عيد العجل «ايس» لإحياء مراسمه وتعظيمه وإجلاله لمقامه.

ومن عجيب ما اتفق أن «كبير» ملك العجم رجع منهزماً من حربه مع إحدى الممالك فدخل مصر في عودته فصادف دخوله يوم احتفال المصريين بعيد ظهور العجل «ايس» وهم لا يسون أفخر الحلل وقائمون بمظاهر الأفراح لهذا العيد، وكان «كبير» قد دخل مصر قبل هذه المرة فلم ير من المصريين مثل هذا الاحتفال، فظن أنهم يشعرون به، وأن هذه الولائم والمخافل أقاموها فرحاً بحدلانه وتشعياً في انهزامه في الحرب، فاستحضر رؤساء مدينة «منفيس» وسألهم: لماذا يقيم المصريون الآن معالم الأفراح والزيتات عند ما فقدت جنودي في ساحة القتال ورجعت بالمشل، ولم أر ذلك منهم يوم دخت «منفيس» أول مرة منتصراً؟ فأجابوه: إن هذا اليوم صادف ظهور العجل «ايس» معبودهم، فأقاموا له الأفراح ومظاهر الأعياد فلم يصدقهم وأصر على اعتقاد أن ذلك شماتة به وأعلن غصبه على المصريين وأذاقهم أنواع الكال والعذاب.

قال «دي كاهو ذاك» في كتابه الذي وضعه سنة ١٧٥٤ وسماه «الرقص القديم والحديث» ما نصه: إن الرقص عند قدماء المصريين كان أمراً جوهرياً في الدين، وقد تفتتوا فيه حتى اخترعوا رقصاً خاصاً لعيد معبودهم العجل «ايس»، وذلك أنهم كانوا إذا مات العجل أخذوا يبحثون عن عجل غيره مستوف لشروط والتعليمات الخاصة له، حتى إذا وجدوه فرح به الكهنة وخصصوا لخدمته جمهوراً من السيدات مدة أربعين يوماً، ثم يضعونه في قارب وينهبون به إلى الهيكل بمدينة «منفيس» مصحوباً بالكهنة وسراة القوم وجماهير عظيمة من طبقات الشعب، ويستعملون لهذا الاحتفال آلة موسيقية يوقعون عليها الأنغام وبدائع الألحان، ثم يختمون الاحتفال بأنواع الرقص المدهشة. وكان إذا مات العجل «ايس» هنا ألقاه الكهنة في النيل ثم أخرجوه منه وحنطوه ودفنوه بكل الإجلال

والإكرام ورقصوا الرقص الجسائزي على شواطئ النيل وفي المقابر والطرق وعم الأسف واخرن الشعب أجمعه، ومتى ظهر لهم عجلًا آخر تبدلت الأترار وأقراحا وانقلبت المآتم مواسم وأقاموا الأعياد والولائم وأنواع الرقص مدة سبعة أيام. ثم توسعوا في حفلات الرقص حتى اتخذوها شعاراً لجسائزهم فقد عثر في آثارهم على رسم راقصات لابسات ثياباً صفراء ومنهن ثلاث واقعات يصرين الطبول وثلاث آخر يرثين الميت. ويوجد في مقابر « طيبة » منظر جميل يمثل حفلة مأتم الأمير « حور محب » ولها امرأتان تقدمان للعبت أواني معدنية مملوءة زهوراً وعطراً وثلاث نسوة آخر يرقصن ويضربن آلات موسيقية.

ويوجد أيضاً رسم لرميو يمثل النساء راقصات ضاربات على الطبول حداثاً على الميت، ينما الرجال بأيديهم عصي من الخيزران يصربونها في الهواء جهة اليمين واليسار ليطردوا الأرواح النجسة في زعمهم. واشتهر الرقص عندهم أيضاً في الحروب ونقله الأثيوبيون، وقد وصفه « لوسيان » فقال: كان الأثيوبيون إذا أرادوا الحرب يرقصون أولاً في ميدان القتال ولا يصوبون رماحهم إلى الأعداء قبل أن يرقصوا ويظهروا حركات حماسية يهددون بها الأعداء. ثم ازدادوا توسعاً في الموضوع ف اخترعوا الرقص الحديث الذي عرف بالرقص العائلي الذي أخذ عنهم جميع الشعوب القديمة والحديثة. وقال « ديودور » الصقلي: إنه لما ذهب « اسوريس » إلى أثيوبيا كان يصحبه تسع بنات يعرفن كل العنون وأنواع الغناء والرقص وهن اللاتي نشرن هناك هذه الفنون الجميلة.

صفة الرقص

قال « بارون » في كتاب الرقص: إن الآثار المصرية القديمة تمثل أنواع الرقص العائلي. ولاحظ أخيراً « روسيليني » سنة ١٨٣٤ أن حركات الراقصات المصريات في الزمن القديم أكثر شبيهاً بحركات الرقص في عصره وكان الرقص عندهم على نوعين: النوع الأول يكون بحركات القدمين والذراعين. والنوع الثاني: بحركات كل أعضاء الجسم، قال « لوسيان »: إن الرقص عند قدماء المصريين كانت حركاته تشبه في السرعة انحدار الماء وتماوج لهيب النار في الهواء وخيلاء الأسود وغضب الفهود وترنح الغصون فهو أبدع ما يكون.

ويوجد بالمتحف المصري تحت عمرة ٢٢٣ بالدور الأسفل حجراً اكتشف في أحد قصور الأسرة الخامسة يمثل حفلة راقصة، وفي أسفله ترى امرأتين تصفقان وأمامهما الراقصات يتمايلن على إيقاع التصفيق، وفي أعلاه ترى رجلاً يصرب آلة شبيهة بالعود وآخرين ينفخان في اليراع المثقب « الساي » ويجانبهم المعنون المطربون، وقد وضع أحدهم يده على وجته ليتمكن من ضبط صوته، ورفع آخرون أيديهم ليحسوا الإيقاع ويرشدوا الموقعين كما هي العادة المثبتة اليوم. وكانت الموسيقى تتبع دائماً الرقص، وأهم آلات الطرب عندهم الطبلبة والقيارة والربابة والعود والصنح والساي والأجرسة وغيرها، ومحفوظ منها نموذج بغرفة من الدور الأعلى بالمتحف المصري.

وكانت أثواب الراقصات تصل إلى أقدامهن مع اتساع الأبدان، وهي من الشفاف التي تظهر منه هيئة الأعضاء وحركاتها. قال « لافاج » في كتابه الذي وضعه سنة ١٨٤٤ وسماه « الرقص القديم والحديث »: إن الرقص عند قدماء المصريين كان على نوعين: النوع الأول: مجرد حركات بسيطة

والنوع الثاني: تمارين رياضية يتمايل الجسم فيها إلى كل جانب، بينما بخطو القدمان بسرعة بعض خطوات قليلة مع مد اليدين وتحريكهما يمنة ويسرة، ومن هذا أخذ المتأخرون الرقص الحديث وتفتشوا فيه في كل زمان ومكان، وقد رأينا في قبر «تي» رسماً يمثل امرأة ترقص على الطرار الحديث وفخذه الأيمن معتمد على أطراف قدميها وذراعاها فوق رأسها، وكانت حفلات الرقص تجعل عادة ختاماً للولائم والأفراح، والرسوم الموجودة في المتحف المصري ومقابر «سقارة» و«بني حسن» و«طيبة» تبرهن على أن الرقص قديم جداً وأنه باق على حاله لم يتغير منه شيء منذ ٥٠٠٠ سنة، وأنه كان محترماً عندهم علماً وفناً وله قواعد أساسية لا تتغير ولا تزال معالمة محفوظة إلى اليوم عند جميع الشعوب الشرقية والغربية. اهـ.

وإنما نقلت لك هذا أيها الذكي لتتأمل في أمر هذه النجوم وكيف هام بجمالها السوء الإنساني كنه وكيف هام الناس برهم وتشوفوا إليه بما رأوا في مصنوعات من الجمال. ولا تعلم أن اسم الإسلام غفلت عن هذه المباحث الدقيقة، فانظر كتاب السماع في «الإحياء» للغزالي، وكيف أباح السماع إذ لم يشر الشهوة لبهيمية بشروط خمسة فاقراها هناك، وانظر في كتاب «الإشارات» لابن سينا، فقد قال: إن العبادة مع العكر موصلة لله، وقال أيضاً: إن الصوت اللطيف بشروط خاصة موصل إلى الله عز وجل. وأنا لست الآن في مقام الأخذ بقول من هذه الأقوال ولكنني أريد بذلك أن الأسم كلها إسلامية وغير إسلامية نظرت في الجمال المنظور والجمال المسموع، فالمنظور من الجمال والمسموع من النغمات كلاهما به هياج النفوس إلى معالي الأمور، وتجد الإمام الغزالي في الإحياء يفصل المغاني عند القوم ويبين ما يوصل إلى الحكمة وما يمون قاطعاً للنفوس عن الوصول.

فانظر كيف شذف قدماء المصريين بالكواكب في الموازين ونحوها وفي لهوهم وفرحهم ومآثمهم. وهكذا الأمم جميعها قديمها وحديثها تلعب «النرد»، وما النرد إلا مثال للنظام السماوي، فالخجران اللذان يرميهما اللاعبون كل واحد منهما له ستة أوجه عدد الجهات الست، وفي كل وجهين متقابلين ٧ نقاط، فإن كان في أحدهما (١) كان مقابله (٦)، وإن كان (٢) كان مقابله (٥)، وإن كان (٣) كان مقابله (٤) وهكذا، فهذان الخجران يمثلان عالم الأفلاك الدائرة في مداره، والنقط السبع تمثل الكواكب السبعة المعروفة عندهم التي تأتي بالسعد والنحس في عرفهم، وما يصيب اللاعب من خير وشر كالذي يصيب الحمي من خير وشر بسبب استعمال ما تأتي به هذه الكواكب من سعد ونحس، فالحي واللاعب كلاهما يأتيه ما كان مجهولاً عنده وذلك بطريق المصادفة والمدار على حسن استثمار ما جاء له، وبضدها تتميز الأشياء.

فهذه دلائل على أن الإنسان كان مغرمًا بالكواكب فرحاً بها متجهاً للعالم العلوي. ومن عجب أمي رأيت اليوم رأياً للعالم المخترع الكبير الأمريكي المسمى «أديسون» في أصل الحياة، يقول: إنها أتت لنا من عوالم أخرى مجهولة لنا فنرجع بها إلى ما كان عليه القدماء، إذ كانوا مغرمين بالكواكب والعوالم العلوية، وأن منها السعد ومنها النحس، ولكن «أديسون» لا يعين ذلك، العالم الذي أنت منه الحياة، وإنما يقول هو عالم غير العالم الأرضي مستدلاً بأن الأرض كانت كرة غازية فلما ظهرت فيها الحويصلات الحيوية في النور واليخس والحيوان والإنسان اختلت تلك الحياة ونطعت

شؤونها، وهي وإن كانت طارئة على الأرض تميز بين بيضة الدجاجة واستعدادها وبيضة المرأة، وتعطي كلاً منها حياة تناسبه، وزاد على ذلك أن الخلية الواحدة من خلايا جسم الإنسان تحتوي على ملايين الذرات التي أعطيت قوة التعقل والتفكير والتدبر والعمل، وهي طوائف كطوائف الناس فكل له عمل، وهذا هو السبب في أما ترى الجرح إذا سال دمه يلتئم، وهذا الالتئام ناشئ بأعمال متفنة مبنية على علم، بل يقول: إنها تعقل أكثر من الإنسان، ويقول أيضاً هو لمحدثه كما جاء في جرائدنا المصرية يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٨: إنه لما أعلق أحد العمال عليه باب السيارة انطبق على إصبعه فطار منها العظم، فما هو ذا أخذ يتدمل ومن أين هذا الاندمال؟ إنما تصنعه تلك الخلايا التي تعد بالملايين في إصبعي وهي تعقل ما تفعل ومنها المديرات أمراً والعاملات والصانعات. أقول: وكأنه نطق بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]، ويقول تعالى: ﴿فَأَلْمَدَّتْ رَأْسُهَا﴾ [النازعات: ٥]، ويقول تعالى: ﴿بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ﴾ [كبرياء: ١٦-١٥]، ويقول تعالى: ﴿وَمَا مِثْلُهَا لَهُ﴾ [مقام: ١٦٤]، ويقول تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ [كبرياء: ١٦٤]، ويقول تعالى: ﴿وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢]، وهكذا من آيات أخرى. ويقول «أديسون» المخترع المشهور المذكور أيضاً: إن هذه الخلايا المتحدة ما هي إلا محال كمتحدة منظمة، فما دام العمل يسير قائماً على السداد بقيت، وإذا حصل اضطراب غادرتها تلك الحياة التي جاءت لها من عوالم أخرى، وكأنه نطق بقوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

ومما قاله لمحدثه أيضاً: إن أباه أخذ منه نقوداً وسافر إلى أوروبا وشاهد ما أراد من البلاد ورجع مروراً، وكانت سنة فوق الثمانين، ولما بلغت سنة فوق ٩٣ سنة قال: يا بني أريد أن أموت، فقال له: ولماذا؟ قال: لأن كل ما كنت أريد الاطلاع عليه وعمله في هذه الأرض قد تم فلا معنى لبقائي، وأنا متوجه إلى أختك لأموت عندها، لمحاولت منعه فلم أقدر، فتوجه لها وهو صحيح الجسم قوي متين ومات بعد ثلاثة أيام، قال: وإنما مات لأنه أحس بأن تلك الخلايا في الجسم رأت أنه لا ملائمة بينها فسمت النقاء على الاجتماع فأندرت به لا حرف ولا صوت فقارقت الحياة. أقول: ومما قرأته في كتاب «الأسفار» لبشيرازي أن سبب الموت الطبيعي أن الروح لا تزال تزداد حرارة والجسم يزداد برودة يتقدم السن، حتى لا يقدر الجسم على حفظ الروح لشدة حرارة حبها للعالم العلوي فتطلق منه، وهذا الرأي أيضاً خاص بصاحبه، كما أن رأي «أديسون» المذكور مخترع «المونوغراف» وغيره خاص به، ﴿وَقَوَّى كُلٌّ بِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٧٦].

وأنت خير أيها الذكي أنه لم يقل هذا على أنه يقين عنده، بل بقوله من باب الفرض لا غير، ونحن نعترف كذلك، ومن ههنا أن يكون هذا الفرض هو الذي ألقاه بطريق اليقين عنده، وفي نظرة الشيخ الدباج الذي نقلت عنه كثيراً في سورة «الكهف» وغيرها إذ يقول هو ويقول الشيخ الخواص: إن الجمادات جميعها تعقل. وهذا الفرض الذي فرضه «أديسون» والقول الذي قاله الشيخ الخواص والدباج ذكرته هنا ترويحاً لا تعليماً، ودعا إلى ذكرها مسألة الكواكب وأن القدماء فرحوا بها، وعشقوا ربهم بالتفكير فيها وخلطوها بجدهم وهزلهم، بل قالوا: إنها سبب سعدهم ونحسهم، فقذا. إن بعض أهل عصرنا يرجع الحياة في الأرض إلى تلك العوالم.

هذا والقرآن لم يدع فرصة تمر إلا ذكر السماوات والأرض وأمر بالتعكير فيها، وهذا معناه أن المسلم عليه أن يكون أحرص على جمال هذه العوالم من الأمم السابقة لأننا خير أمة أخرجت للناس وهل خير الأمم يجهلون ما علمه من هم أقل منهم من جمال الله وكماله، أما أنا فأقول سيكون بعدنا أمة إسلامية يكونون أرقى من الأمم السابقة واللاحقة، وهذا التفسير بحمد الله من مقدمات تلك النهضة العجبية، والحمد لله رب العالمين. انتهى مساء يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٨ م.

بهجة السماوات

كيف تعرف صور النجوم السماوية

اعلم أن العلك قد خطا فيه الأولون خطوات واسعة. ولقد كنا نتعلمه في «دار العلوم» في أواخر القرن التاسع عشر، وهذا صورة ما تلقينا نقلته من كتاب المرحوم أستاذنا حسن حسبي بك، فلاذكر ما فيه هنا من صور النجوم ومن الآراء المعروفة إذ ذاك، ولكن الذي عرف بعد ذلك أكثر مما يدل أن العلم اليوم سريع الخطو حتى إن الأجرام السماوية التي عرفت للأن أبعد ما يصل نوره لنا في مائة مليون سنة، وهذا القدر عظيم جداً فهو فوق العقل البشري. وقد عدوا نجوم المجرة ٢٠ مليوناً، وهي الآن تعد بمئات الملايين فهناك ما في الكتاب المذكور:

وصف السماء، الصور السماوية، النجوم المشهورة

الإحصائيات، الكرات والخرط السماوية: الفلكيون بمعرفتهم الطرق التي بها تعبى الأوصاع المضبوطة للنجوم على الكرة السماوية أمكهم أن ينشوا إحصائيات فيها النجوم مرتبة على حسب كبر مطالعها المستقيمة، وأمام كل نجمة مطالعها المستقيم وميلها، واستعملوا هذه الإحصائيات لوضع النجوم بأوضاعها النسبية على كرة صناعية، وذلك بأن يرسم على سطح هذه الكرة الصناعية دائرة عظيمة من نقطة ما مثل (ق) نعتبرها القطب الشمالي مثلاً، وتكون هذه الدائرة العظيمة هي دائرة المعدل، ثم ترسم جملة دوائر أخرى موازية لها، وتكون هي الموازيات التي ترسمها النجوم تبعاً للحركة اليومية، ثم ترسم جملة دوائر عظيمة تدل على دوائر الميل، ثم تعلم على سطح هذه الكرة جملة نقط تعين كل واحدة منها بالمطلع المستقيم والميل لنجمة مطابقة، ويتحصل حينئذ على كرة سماوية كالكرات الصناعية المينة لسطح الأرض، وكذلك تنشأ خرط سماوية بطرق المساقط

الصور السماوية، النجوم الأصلية: لأجل مساعدة الذاكرة في دراسة النجوم قسموها من القدم إلى مجموعات متميزة تسمى «الصور السماوية»، وهي صور كائنات حية وغير حية تصوروا رسمها على الكرة السماوية، وليس كل هذه الصور مشابهة لمسمياتها بل البعض فقط، وذلك كالنجوم الأصلية من صورة الثور، فإن لها وضعاً مثلياً يشابه نوعاً للجزء العظمي من رأس هذا الحيوان، وكذا العقرب والإكليل والحية والتين، وليان نجوم كل صورة تستعمل الحروف الهجائية، فالحروف (أ) و(ب) و(ج) و(د) تدل على أربعة نجوم أصلية من كل صورة، بحيث إنه بالمرور من صورة إلى أخرى تكون هذه الحروف مينة لنجوم تختلف عن بعضها في الضوء.

عدد الصور: قد عد «بطليموس» ٤٨ صورة منها ٢١ في الشمال و١٥ في الجنوب و١٢ في الجزء المتوسط بالقرب من دائرة المعدل في المنطقة التي يظهر أن الشمس تقطعها في سيرها السري، ويشتمل

مجموع هذه الثمان والأربعين صورة على ١٠٢٩ نجمة منها ٣٦١ للصور الشمالية و٣١٨ للصور الجنوبية و٣٥٠ للصور المنطقية، والاثنى عشرة صورة المنطقية اعتبرت المنازل المتتالية لشمس في مدة سنة. وأسمائها هي: حمل. ثور. جوزاء. سرطان. سنبله. ميزان. عقرب. قوس أو رامي. جدى. دلو. حوت، وهي مجموعة في قول بعضهم:

حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان

ورمى عقرب بقوس لجدى نزع الدلو بركة الحيتان

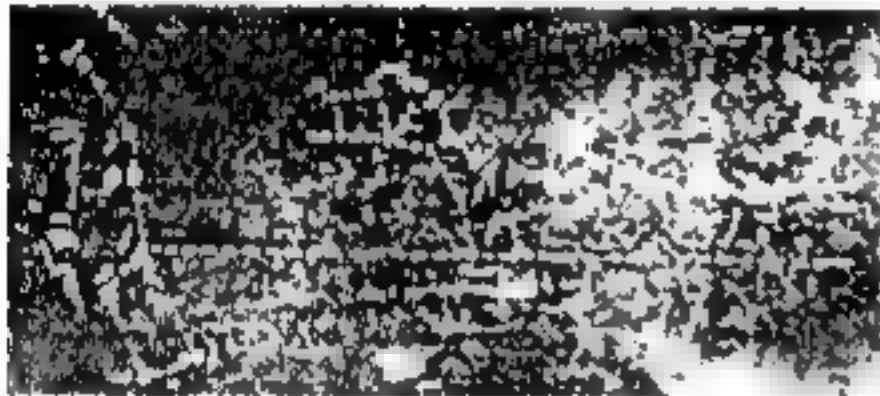
والإحدى والعشرون صورة الشمالية هي: الدب الأصغر أو بات نعش. الدب الأكبر أو بات نعش الكبرى. التين أو الثعبان. المذنب. العوا. الإكليل الشمالي. هركول أو الحائي على ركبته. النسر الواقع أو السلحفاة. الدجاجة. ذات الكرسي. برشاوش. ماسك العنان. الحواء. الحية. السهم. انيسر الطائر. الدلفين. الفرس الأعظم. الفرس الأصغر. المرأة المسلسلة. المثلث الشمالي أو الدلتا والخمسة عشرة صورة الجنوبية هي: قيطس. الجبار. نهر الأردن. الأرنب. الكلب الأصغر. الكلب الأكبر. السفينة. الشجاع. الكاس أو الباطية. الغراب. المحراب أو السمجرة. سطورس الدب. الإكليل الجنوبي. الحوت الجنوبي.

والنجوم التي تكون منها الصور المعروفة عند القدمين تنقسم إلى أقدار، فأصولها تسمى من القدر الأول، ثم ما يليها في الغنوه يسمى من القدر الثاني وهكذا، والقدر الثالث يشمل على النجوم التي هي آخر ما يمكن رؤيته بالعين، وهذا الترتيب اعتاري لأن آخر نجمة من القدر الثالث مثلاً يمكن أن تكون هي أول نجوم القدر الرابع، ولذا يوجد اختلاف بين الفلكيين في هذا الاعتبار، ولكن المتأخرين حافظوا على هذا التقسيم، وعلى رأي المسيو «أرجيلاندر» يحتوي نصف الكرة الشمالي على ٩ نجوم من القدر الأول و٣٤ من القدر الثاني و٩٦ من الثالث و٢١٤ من الرابع و٥٥٠ من الخامس و١٤٣٩ من السادس. والمجموع هو ٢٣٤٢، وأما نصف الكرة الجنوبي فيحتوي على ٤٦٨٤ نجمة منها ١٨ من القدر الأول و٦٨ من الثاني و١٩٢ من الثالث و٤٢٨ من الرابع و١١٠٠ من الخامس و٢٨٧٨ من السادس، وأشهر الخروط لا تعطي اليوم سوى ٢٠ نجمة من القدر الأول وهي مرتبة على حسب ضوئها:

أسماء	أسماء	أسماء
(١) الشمري اليمانية	(٨) الشمري الشامية	(١٥) الطائر
(٢) سهيل اليمن	(٩) كنف الجبار	(١٦) السماك الأعزل
(٣) (أ) من سطورس	(١٠) آخر النهر	«مير السلسلة»
(٤) السماك اليرامع	(١١) الدبران	(١٧) قم الحوت
(٥) رجل الجبار	(١٢) (ب) من ستورس	(١٨) (ب) من الدجاجة
(٦) العيوق	(١٣) (أ) من الدجاجة	(١٩) رأس الثورم المؤخر
(٧) الواقع	(١٤) قلب العقرب	(٢٠) قلب الأسد

عدد النجوم المنظورة . يظهر أن عدد السجوم التي ترى بالعين عظيم جداً . ولقد حصر الموسيو « أوجيلاندر » ٣٢٥٦ نجمة ترى بالعين وتمتد على القبة السماوية بين القطب الشمالي ٣٦ درجة من الميل الجنوبي وهذه النقطة تشتمل تقريباً على ٨ من ١٠ السطح الكلي للكرة ، وبهذه النسبة يكون للعشرين الآخر ٨٤٤ نجمة ، ويكون العدد الكلي للسجوم التي ترى بالعين ٤١٠٠ نجمة . وبعض الراصدين ذوي البصر الحاد أمكنهم رؤية بعض النجوم من القدر السابع حتى إن العدد السابق وصل إلى ٦٠٠٠ نجمة تقريباً أو أزيد من ذلك . وإذا استعملت النظارات يزداد هذا العدد كثيراً ويصل إلى ٢٠,٤٠٠,٠٠٠ نجمة تقريباً في جميع السماء ابتداء من القدر الأول لغاية القدر الخامس عشر .

وصف السماء : أسهل طريقة لمعرفة الصور السماوية هي مقارنة السماء بالخرط السماوية المنشأة على حسب القواعد . وإذا لم توجد خرط وأريد ذلك فيمساعدته بعض نقط تعتبر مبدأ يمكن إيجاد المجموعات النجمية الأصلية ، وفي قطرنا « مصر » نجعل المبدأ صورة الدب الأكبر .

(شكل ٣٩ - الدب الأكبر)

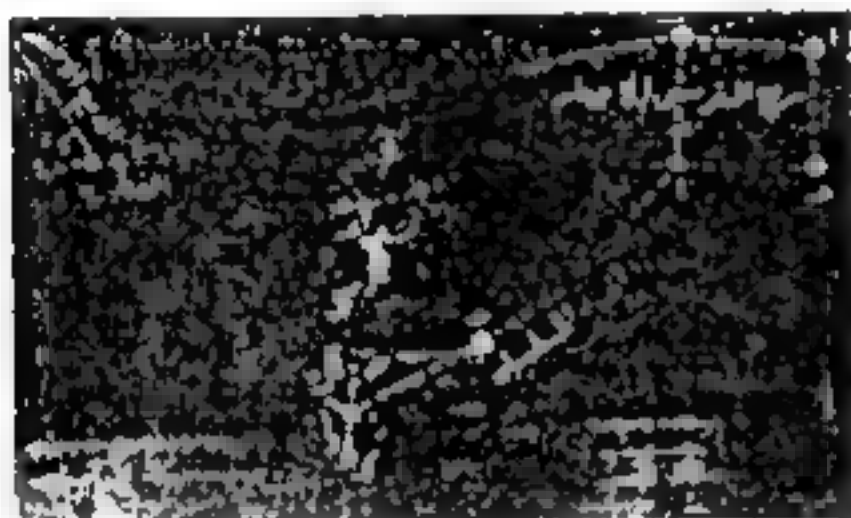
الدب الأكبر شكل ٤١ : إذا وجه الإنسان نظره جهة الشمال فإنه يرى صورة الدب الأكبر ، وتحتوي على سبع نجوم أصلية وجميعها من القدر الثاني ما عدا النجمة (د) فهي من القدر الثالث ، والنجوم (هـ) و(و) و(ز) تكون ذنب الدب الأكبر ، انظر شكل ٣٩ .

النجمة القطبية : إذا مد الخط (ب أ) من جهة (أ) بعد يساوي (أ ر) فإنه يمر بالقرب من نجمة من القدر الثاني أو الثالث ، وهي النجمة القطبية التي تستعمل في إيجاد جميع الصور المهمة المنظورة في سماء مصر ، وهذه النجمة لا تبعد عن القطب إلا بقدر درحة ونصف ، وبواسطة النجمة القطبية يسهل معرفة الأربع نقط الأصلية ، فإنه بالنظر إليها يكون الشمال أمام الناظر والجنوب خلفه والشرق عن يمينه والغرب عن يساره ، والنجمة القطبية هي ثالث نجمة من دب صورة مشابهة للدب الأكبر ، إلا أنها أصغر منها وموضوعة بعكسها وتسمى الدب الأصغر .

ذات الكرسي : إذا وصل بين نقطة (د) من الدب الأكبر والنجمة القطبية بمستقيم ومد من جهة النجمة القطبية بكمية تساويه توجد ذات الكرسي ، وهي تشتمل على جملة نجوم من القدر الثالث ، وهذه الصورة هي في مقابلة الدب الأكبر دائماً بالنسبة للنجمة القطبية .

الفرس الأعظم ، المرأة المسلسلة ، شكل ٤٠ : إذا مد الخط الذي عين النجمة القطبية من جهتها فإنه يقابل صورة الفرس الأعظم ، وبإضافة النجمة (أ) من المرأة المسلسلة إليه يتكون ما يسمى مربع الفرس الأعظم ، وزوايا هذا المربع تشغلها نجوم من القدر الأول ، فإذا وصل بين (أ) من الفرس الأعظم و(أ) من المرأة المسلسلة توجد النجمتان (ب) و(ج) من المرأة المسلسلة اللتان تأخذان في الاقتراب من النجمة القطبية .

برشاوش . إذا مد الخط (ب ج) من المرأة المسلسلة يمر بالنجمة (أ) من برشاوش ومربع القمر من الأعظم ، والخط (ب ج) من المرأة المسلسلة والنجمة (أ) من برشاوش تكون جملة شكلها يشابه الدب الأكبر إلا أنه ذو امتداد أعظم .

(شكل ٤٠)

العول ، النجمة (أ) من برشاوش :
توجد أيضاً على امتداد الخط (أ ج) من
مستطيل الدب الأكبر وإذا مد هذا الاتجاه
الآخر قليلاً من جهة (أ) يقابل (ب) من
برشاوش وتسمى الغول ، وهي نجمة شهيرة
جداً يتغير ضوؤها تغيراً ، والغول هي أضواء
نجمة من رأس الغول موضوعة في يد

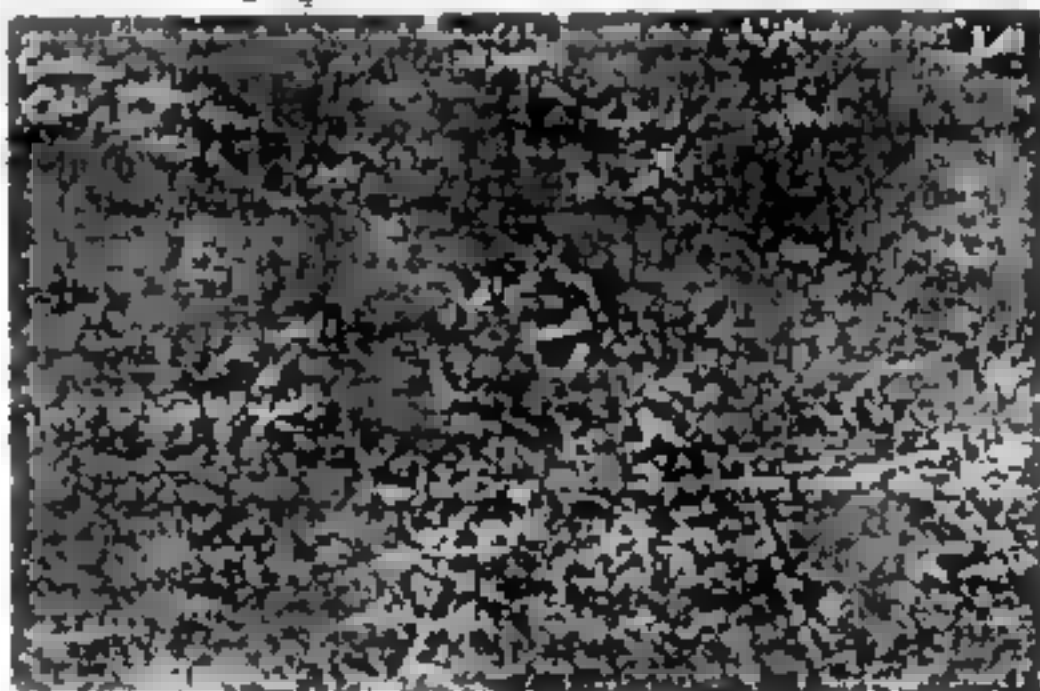
(شكل ٤١)

برشاوش . انظر شكل ٤٠
السلة ، السماك
الأعزل ، شكل ٤١ : نحو
الجهة المقابلة لصف الكرة
وتقريباً على امتداد قطر
مستطيل الدب الأكبر
توجد صورة السلة
وتحتوي على نجمة من
القدر الأول تسمى السماك
الأعزل . انظر شكل ٤١ .

الأسد ، قلب الأسد . إذا مد خط (أ ب) من الدب الأكبر في الجهة المصادة للنجمة القطبية فإنه

يمر بصورة الأسد ، والنجمة (أ) من هذه الصورة هي من القدر الأول وتسمى قلب الأسد

الحوراء رأس الثور
المقدم ورأس الثور المؤخر ،
شكل ٤٢ . القطر الثاني (ب
(د) من مستطيل الدب الأكبر
ممتداً من جهة (ب) يقابل
جملة نجوم شهيرة منها (أ)
(ب) ورأس الثور المقدم
ورأس الثور المؤخر من
صورة الجوزاء . انظر شكل

(شكل ٤٢)

الكب الأصفى، الشعري الشامية: النجمة (أ) وهي الشعري الشامية من الكلب الأصفر توجد على امتداد الخط الواصل بين النجمة القطبية ورأس التوهم المقدم من جهة هذه الأخيرة، وإذا مد الخط (د ب) من جهة الشعري الشامية فإنه يقابل النجمة (أ) أو الشعري اليمانية من الكلب الأعظم وهي أضواء نجوم السماء.

ذو العنان، العيوق، شكل ٤٢: إذا مد الخط (ب ج) من المرأة المسلسلة من جهة (أ) من برشاوش

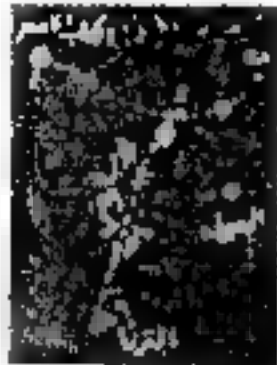
توجد نجمة من القدر الأول وهي (أ) من ذي العنان أو العيون.

الثور، الدبران، شكل ٤٣: إذا مد الاتجاه (د أ) من الدب

الأكبر من جهة ذي العنان فإنه يمر بصورة الثور ويمر بالقرب من

الدبران أو عين الثور وهي نجمة من القدر الأول، وفي صورة الثور

توجد الثريا وأرجل التوهمين. انظر شكل ٤٣.

(شكل ٤٣)

الجبار، الكلب الأعظم، الشعري اليمانية: إذا مد الخط الواصل بين النجمة القطبية والعيوق

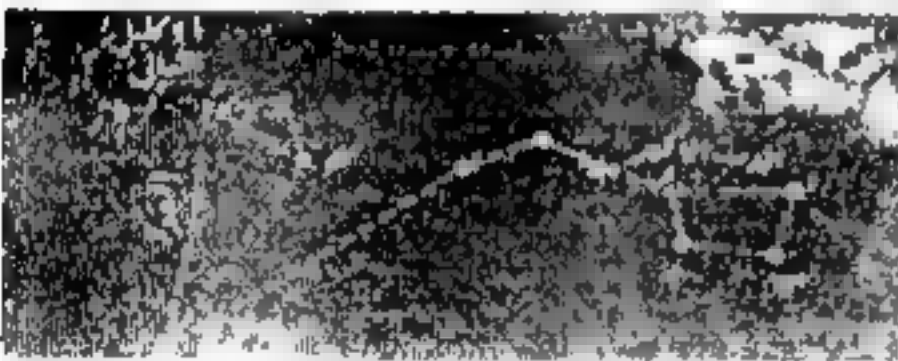
من جهة العيوق فإنه يقابل الجبار وهو أجمل صورة في السماء، شكل ٤٢. ويحتوي على سبع نجوم

أصلية أربع منها موضوعة على شكل شبه منحرف وفي مركزه توجد الثلاث الأخر التي هي أقل ضوء

من الأربع، وتوحد هذه النجوم الثلاث على خط مستقيم، وتكون ما يسمى منطقة الجبار أو العصا،

ورأسان من رؤوس شبه المنحرف هما نجمتان من القدر الأول (أ) أو كتف الجبار و(ب) أو رجل، وإذا

مد الخط العصا يقابل الشعري اليمانية من الكلب الأعظم التي علمت بتخطيط آخر.

(شكل ٤٤)

العواء، السماك الرامح، شكل

٤٤: إذا مد ذنب الدب الأكبر فإنه يمر

بالقرب من نجمة من القدر الأول

منسوبة إلى صورة العواء هي السماك

الرامح وهي أضواء نجوم السماء بعد

الشعري اليمانية. انظر شكل ٤٤

النسر الواقع، الواقع، الخط الواقع بين السماك الأعزل من المسلة والسماك الرامح من العواء

يمر بصورة النسر الواقع بالقرب من نجمة من القدر الأول هي (أ) من السر الواقع وتسمى الواقع.

الدجاجة: بجانب السر الواقع توجد صورة الدجاجة المركبة من خمس نجوم مكونة صليباً

والنجمة (أ) من هذه الصورة من القدر الأول.

الاعتدال الربيعي: على امتداد المستقيم المار بنقطة (د) من الدب الأكبر و(أ) من الدب الأصفر و(أ)

من المرأة المسلسلة توجد نقطة الاعتدال الربيعي على دائرة المعدل، والدبران وقلب العقرب وقلب الأسد

وفم الحوت من الحوت الشمالي تقسم السماء إلى أربعة أجزاء متساوية، وهذه النجوم الأربع الملقبة بالنجوم

الملوكية كانت هي أربع حراس سماء العجم بنحو ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد، وكان الدبران في الاعتدال الربيعي

هو حارس الشرق، وقلب العقرب في الاعتدال الخريفي وهو حارس الغرب، وقلب الأسد قريب من

المنقلب لصيفي، وفم الحوت على بعد صغير من المنقلب الشتوي، ولكن هذه النقط تغيرت اليوم. انتهى

هذا هو الذي كنا قرأناه منذ نحو أربعين سنة وكان هذا نهاية العلم في ذلك العصر، فلا ذكر لك هنا أيها الذكي غاية ما وصل إليه علم الملك في زماننا هذا، حتى إذا فارقنا هذه الدنيا كان مجمل ما عند الناس في زماننا من علم الملك حاصلاً أمام المسلمين، كي يحدوا باعثاً من نفوسهم وداعياً من عقولهم يدعوهم إلى مشاركة الأمم في بحثها والمشاركة في تحصيل علومها، ثم الزيادة بما يؤتيهم الله من فضله، لأن كتابنا يأمر بالبحث والنظر، ولأن المحروم من هذه المباحث وأمثالها محروم من السعادة ومن الحكمة ومن النعيم السرمد الذي يحس به المفكرون العالمون في هذا العالم قبل انصرام آجالهم وفوات أعمارهم، فهم مع الناس في أهوال هذه الحياة وقلوبهم في نفس تلك الحال في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمفكرين في الدنيا والآخرة، والناس حولهم يجهلون وهم بما في نفوسهم فرحون. هذا، وإن مدة الأربعين سنة التي مرت بين أيام تعلمنا وبين تأليف هذا التفسير اليوم قد خطت فيها العلم بالفلك خطوات تعد بالقرون بل بآلاف السنين، فكيف إذا مرت أربعون أخرى؟ كيف يكون علم الملك إذ ذاك؟ وكيف يكون المسلمون وكيف تكون حالهم؟ أيتوبون عمالة على الأمم؟ أم يكون فيهم حكماء وعلماء بكل علم ومنها الملك وتكون المراسد في نفس بلادهم، سيقراً هذا من بعدنا وسيقرؤه أناس بعد مرور أربعين سنة وسيقولون: ليضطرب المؤلف ليفرح في برزخه، فهنا نحن أولاء قد علمنا أكثر مما علمت الأمم حولنا، وهانحن أولاء شاركنا الأمم في علومها وضربنا في علومها بسهم وأخذنا قسطاً من الحكمة والعلم ولم نعد مغرورين كأولئك الذين كانوا عن العلم معرضين وبالحكمة جاهلين، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الخميس ٢٤ يناير سنة ١٩٢٩. وهناك ما جاء في مجلة «المقتطف» في شهر يوليو سنة ١٩٢٨.

ما وراء المجرة

العوالم الجزرية وعظمة الكون، أحدث المباحث الفلكية

علم الفلك أو علم الهيئة من أسمى العلوم وأعقلها بالنفس، وإذا أريد التدقيق فيه فهو من أعوص العلوم لأنه مبني على أدق القوانين الرياضية والطبيعية، وهو كذلك أول علم استقرى الإنسان شيئاً من قواعده، وأدق علم وصلت إليه معارف البشر، وأسمى علم يتفرغ له كبار العلماء. وفيما يلي نبذة من أحدث المباحث الفلكية في موضوع يمتد كل لب وهو سعة هذا الكون وعظمة مدعه، فقد أثبت علماء الملك حديثاً أن في الفضاء أكواناً عديدة كل كون منها مثل المجرة التي منها نظامنا الشمسي سعة وعظمة، حتى إذا صغرت أرضنا وصار حجمها حجم الجوهر الفرد بلغ حجم الكون الذي يرى بالتلسكوب حجم الأرض، وبلغ حجم الكون كله على ما يقضي به مذهب «اينشتين» ألف مليون أرض منتشرة حولها في الفضاء، فما أصغر أرضنا إزاء هذا الكون العظيم، وما أحقر أمورنا ومنازلنا إزاء القوي التي تديره وتحركه.

أدرك القدماء أن في القبة الفلكية أجراماً غير الشمس والقمر والنجوم، لأن الذين راقبوا السماء منهم في ليل صافية شاهدوا قرب كوكبة الجمار وكوكبة المرأة المسلسلة تلك العيوم النيرة التي تدعوها بالسدم الآن. وقد أشار إليها أبو الحسن الصوفي أكبر علماء الملك عند العرب، فقال: إنه رأى سديم المرأة المسلسلة وسماه «لطخة سحابة» وأشار إليه وإلى غيره مما يماثله بكلمة اللطخة أو السحابة،

على أن هذه الأجرام بقيت أسرار مغلقة على الفهم البشري حتى كشف التلسكوب فأزاح اللثام عن حقيقتها، فلما امتنبت « غليليو » تلسكوبه الكاسر وجهه إلى أنحاء المجرة التي تظهر فيها السدم أو اللطخ السحابية، ثبت له أنها في الحقيقة مجاميع من النجوم تظهر قريبة بعضها من بعض لبعدها فتعذر رؤيتها نجماً نجماً. وفي آخر القرن السابع عشر استنبط « السير إسحاق نيوتن » التلسكوب العاكس وعكف العلماء على إتقانه، فلما انقضت مائة وخمسون سنة على استنباطه صنعت تلسكوبات كبيرة، واستعمل اللورد « رس » أحدها في البحث عن حقيقة السدم، فوجد أن السديم الذي في كوكبة السلاقيين يظهر لدى رؤيته بتلسكوب قوي مجموعة من الكواكب منتظمة في شكل حلزوني، ومن ثم صار البحث عن السدم الجديدة والاتقطاع لدرس أشكالها وبناها من أكبر أعمال الفلكيين شأنًا وأعلقها بألبابهم، وقد كشفت حتى الآن مئات من السدم اللولبية وغيرها، وما كاد العلماء يكشفون هذا القدر منها حتى أخذوا يتكهنون في حقيقتها، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، هل هي مجاميع من النجوم تظهر لطخاً سحابية لبعدها وأنها إذا نظر إليها بتلسكوب قوي حللتها إلى أجرائها؟ أم هي غيوم منيرة بنور النجوم القريبة منها، أم هي غاز ملتهب منتشر في الفضاء؟

في الجواب عن هذه الأسئلة أثبت « السير وليم هيجس » أن من السدم ما هو مجموع نجوم ترى مجوماً لبعدها الشاسع، ومنها ما هو في الحقيقة لطخ سحابية من الغاز الملهب لأن خطوطها الطيفية تماثل خطوط غاز بلع من الحموضة درجة أخذ يبحث عددها بمقادير القوة التي يتميز بها عن غيره من العارات، ومن هذا القبيل سديم الجبار الكبير وغيره من السدم المنتشرة في الفضاء، فإذا بلغت الغازات التي تتألف منها هذه السدم درجة كبيرة من الحموضة أطلقت تلك الأشعة التي لا تشع الجواهر إلا حين انحلالها، وقد أثبت علماء الحل الطبيعي أن في هذه السدم عناصر الهيدروجين والهيليوم وأحياناً التروجين والكربون، وأن فيها عنصراً لم يجدوا له مثيلاً في عناصر الأرض فأطلقوا عليه اسم « نيوبيوم » أي السديمي، وليست كل السدم على درجة من الحرارة تحملها إلى إرسال أشعتها إلى الفضاء، فبعضها مضيء بالنور المنعكس عنه الصادر من الكواكب المجاورة له في الفضاء، وبعضها بارد يمتص نور الكواكب الذي يصل إليه فتراه لطخاً مظلمة في صدر الكون، ومن هذا النوع سديم مظلم في جهة الصليب الجنوبي يدعى باللغة الإنكليزية غير العلمية « كيس الفحم »، وقد وقف الأستاذ « برنار » الأمريكي حياته على درس هذا النوع من السدم فذكر ١٨٠ سديماً منها تسعين من اللطخ الصغيرة الواضحة الحدود إلى العيوم المديمية التي تشاهد قرب كوكبة الجواء فالأجرام السماوية التي تعرف بالسدم تقسم إلى قسمين: أولهما: غيوم من الغاز الملهب والثاني: السدم اللولبية وما إليها، وهي في الغالب مجاميع من النجوم تظهر لطخاً لبعدها، وكان الرأي أولاً أن هذه السدم اللولبية مجاميع صغيرة من النجوم تحيط بشمساً من كل الجهات، ولكن لما أتقنت آلات الرصد والتصوير والحل الطيفي ثبت للعلماء أنها لا تقاس بظاما الشمسي لسعتها بل كل منها كون مستقل كالمجرة التي تحيط بنا، وثبت أيضاً أن في الفضاء ألواناً من السدم اللولبية كل منها سعة سعة مجرتنا، ولا يعقل أن تكون ضمنها، لذلك قيل: إن كلاً منها كون مستقل بنفسه خارج مجرتنا، وأطلق عليه علماء الفلك من الأمريكيين اسم « الأكوان الجزرية ».

ولما كانت لفظة كون تطلق عادة على كل ما أبدعه مدع السماوات والأرض فاستعمالها في الإنكليزية والعربية يخرج بذهن القراء عن منطوقها الأصلي، ولكن اصطلاح عليها علماء الإفرنج فجاريناهم في ذلك، فالسدم من هذه الجهة تقسم إلى قسمين أيضاً: الأول: السدم التي داخل مجرتنا والثاني: السدم التي خارجها.

لا يخفى أن مجرتنا مجموعة عظيمة من النجوم والسدم الغازية، وهي تشتمل على كل الكواكب التي ترى بالعين المجردة، وألوف من الكواكب التي ترى بالتلسكوب، وملايين أخرى لا ترى إلا بالآلة الفوتوغرافية، فإنها لبعدها لا تترك أثراً في اللوح الفوتوغرافي الحساس إلا بعد ما يتعرض لنورها الضئيل القادم من أطراف الفضاء ساعات متوالية. والثابت من رصد المجرة بكل وسائل الرصد المعروفة أنها قرص عدسي الشكل طول قطره نحو مائة ألف سنة نورية وسمكه ٢٠ ألف سنة نورية، وأن نظامنا الشمسي في وسطها تقريباً، وفي هذا القرص نحو ٣٠ ألف مليون نجمة متشرة في فصائله على أبعاد كبيرة. ولما كانت هذه النجوم لا يبعد أحدها عن الآخر بعداً واحداً فإن بعضها يرى مجتمعاً كتلاً كتلاً في أنحاء مختلفة، وهذه لبعدها تظهر كاللؤلؤ السحابة كما ترى في كوكبي الرامي وهرقل، وفي المجرة أيضاً سدم غازية بعضها منير وبعضها مظلم على ما مر.

نعود الآن إلى السدم التي خارج المجرة وهي تلك الغيوم الغازية المنتشرة في الفضاء خارج المجرة كتنشر الجرائر في بحر مترامي الأطراف، وأشهر العلماء الذين عنوا بدراسة هذه السدم هو الأستاذ «هبل» من علماء مرصد «جبل ولسن» الأمريكي، فقد أشار له في رسالة حديثة له نشرها في مجلة «الاستروفيركس»، علم الفلك الطبيعي، إلى نتيجة بحثه في أربع مائة سديم منها، فقال: إن منها سدماً غير منتظمة الشكل، أي: ليس لها شكل قياسي خاص، وأشهرها ما يعرف بغيوم مجلان ترى من نصف الكرة الجنوبي، ويحسبها رائياً جزءاً من درب التبان، ولكنها في الواقع بعيدة عنه بعداً شاسعاً، ولكن السدم التي لها شكل خاص أكثر من السدم غير المنتظمة الشكل، وأكثرها إما إهليلجي الشكل أو لولبي. ويدور السدم الإهليلجي الذي حلل بالسبكتروسكوب ثبت أنها تماثل مجرتنا إلى حد بعيد مما لا يترك مجالاً للشك في أنها مجموعة نجوم كمجرتنا، ويتمدد تصوير هذه النجوم واحدة واحدة لبعدها الشاسع، والمحتمل أن نجومها في طور التكون من الغاز الحامي إلى حد الإضاءة، وأن الغاز الذي لا يدخل في تكوينها يغشاها كبرقع الحسناء، وبعض السدم في دور الانتقال من الشكل الإهليلجي إلى الشكل اللولبي، والبعض الآخر لولبي لا غش فيه تظهر فيه الأذرع المعكوفة التي تظهر عادة في السدم اللولبية. وقد قيست أبعاد هذه السدم فثبت أن السديم الكبير في كوكبة المرأة المسلسلة يبعد عنا نحو ٩٠٠ ألف سنة نورية، وأن السديم اللولبي الذي في كوكبة المثلث يبعد البعد نفسه تقريباً، ويظن أن ألوقاً من السدم اللولبية الضئيلة تبعد عنا أضعاف ذلك، وقد وجد الأستاذان «هبل» و«شيلي» أن في جهة كوكبي شعر برنيكي والسنبلة سدماً لا يقل بعدها عن مائة مليون من سني السور، وقد استعمل السبكتروسكوب لمعرفة سرعة حركة هذه السدم في الفضاء، فظهر أن سديم المرأة المسلسلة سائر نحو مجرتنا بسرعة ٣٠٠ كيلومتر في الثانية، ولكن أكثر السدم اللولبية تبعد عنا بسرعة ٦٠٠ كيلومتر في الساعة، والطرق التي ابتكرها الباحثون لمعرفة جرم سديم من هذه السدم يتعذر بسطها هنا لصعوبتها،

ولكن يؤخذ من تطبيقها أن جرم السليم في كوكبية المرأة المسلسلة يساوي جرم شمسنا ألفي مليون ضعف، وأن هذا السليم يستغرق ١٧ مليون سنة للدوران على نفسه مرة، مع أن أرضنا تدور على نفسها مرة كل ٢٤ ساعة. مهما أمعنا ببصرنا وآلاتنا في الفضاء فإتينا لا نؤمل أن نصل إلى نهايته لا في الزمان ولا في المكان، وهذه الملايين التي تشع في الفضاء تدهش العقل وتحير القلب، على أننا نشعر بطمأنينة حين ننظر إلى ما كشفه العلماء عنها، فنقول مع يسكال: إننا صغار، بل من أصغر الكائنات وأضعفها ولكننا نعرف أننا صغار وفي ذلك سر عظمتنا. انتهى يوم الخميس ٢٤ يناير سنة ١٩٢٩.

تذكرة: قد اطلع بعض العلماء على الصور السماوية الست المتقدمة، وهي: الدب الأكبر والدب الأصغر وذات الكرسي وأمثالها، فقال: إنك قد كتبت هذه المقالة من كتاب أستاذك بدار العلوم منذ ٤٠ سنة، فقلت: نعم. فقال: إذن أنت تكتب لنفسك وكأنك نسيت أنك تكتب في تفسير القرآن، والتفسير لمجموع الأمة لا للعلماء. فقلت: كيف ذلك؟ فقال: إنني لم أفهم حرفاً واحداً من هذه المقالة المتقولة، وخير بك أن تسير على طريقك فتكتب بهيئة تلخيص، فهذا وحده يفهم أكثر الناس، أما هذا فلن يفهمه إلا قليل. فقلت: إنني قد لاحظت في هذا أنه مسائل علمية، والعلوم لا بد من المحافظة على أوضاعها، ثم إن الأمر سهل جداً فقال: وكيف ذلك؟ قلت له: ألم تطلع في سورة «النور» على رسم القارات مع حيواناتها؟ قال: بلى، قلت: فهل فهمت؟ قال: نعم، وهو جميل. قلت: فها هنا كذلك، فهذه الصور الست التي رأيتموها هي إلا أماكن من السماء فيها صور النجوم قد رسمت ليطلع عليها الناس. وبعبارة أخرى: يقف الإنسان ليلاً في الخلاء وفي الصحاري القفار أو الحقول فيرى نفس هذه الصور بعينها، بل هي أسهل من القارات الأرضية المتقدمة في سورة «النور»، لأن القارة لا يراها الإنسان كلها مرة واحدة بعينه في الطبيعة بخلاف هذه الصور فإنك تراها جميلة واضحة. فقال: زدني زدني. فقلت: أنا ولدت في بلاد الشرقية من البلاد المصرية وعشت في أول حياتي مع الفلاحين، وكنت أسمعهم يقولون: يا فلان انظر وتد النجم، أي: النجمة القطبية. إن وتد النجم لا يتحرك والنجوم كلها تتحرك حوله، وكنت أسمعهم يقولون: «بنات نعش»، يريدون بذلك الدب الأكبر المرسوم في الصور الست المتقدمة، يريدون بذلك النجوم المرموز لها بحرف (أ ب ج د) هي هيئة النعش، والنجوم المرموز لها بحروف (هـ و ز) هي هيئة بناته يمين وراء النعش، فالمجموعة المسماة بنات نعش هي نفسها الدب الأكبر، فالنجوم الأربعة هي الدب، والثلاث التي سميها بنات هي دبه، فتأمل الشكل وقس لي هل فهمت؟ قال: نعم فهمت، ولكنني لا أعرفه في نفس الطبيعة. فقلت: قف ليلاً في العراء كما قلت لك في ليلة خالكة السواد وارفع بصرك إلى الجهة الشمالية وتأمل، فإنك تجد الدب الأكبر المرسوم هنا أمامك في السماء مرتفعاً فوق الأفق نحو ٣٠ درجة سماوية. فقال: وما معنى هذا. قلت: معناه أنه يبعد عن الأفق ثلث المسافة التي بينه وبين كبد السماء، ذلك لأن المسافة ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي يجعلونها ١٨٠ جزء كل جزء درجة. ومن الأفق إلى كبد السماء في سمت الرأس ٩٠ درجة، أي: ثلث المسافة بين الأفق وسمت الرأس. قال: فهمت الآن. ثم ماذا؟ فقلت: فهذا الدب ذو النجوم السبعة لا يغيب أبداً فهو يدور كل أربع وعشرين ساعة دورة حول نجمة القطب التي تراها عندك في الدب الأصغر أي الذي هو بعكس الدب الأكبر في نفس الصورة المتقدمة. قال: أما الآن فهمت وسأطرح الليلة في

السما. ثم جاء في اليوم الثاني وقال: لقد نظرت في السماء فوق نظري على هذه الصورة ففهمتها حالاً بدون نص، بل وجدت الفلاحين يقولون لي: هذا وتد النجم، وأشاروا إليه إذا هو نفس النجمة القطبية التي في الدب الأصغر، ورأيت الدب الأكبر يدور حولها وهي لا تتحرك. فقلت: هذا هو السبب الذي جعلني أرسم هذه النجوم هنا، ذلك لعلمي أن مبادئ هذه الصور معروفة عند الفلاحين وأهل القرى، ومنى كان القطب معروفاً سهلت معرفة بقية الصور لمن أراد. ألا ترى أن ذات الكرسي تبعد عن النجمة القطبية بمسافة تساوي المسافة التي بين النجمة القطبية وبين الدب الأكبر. قال: بلى وربي، وأنا شاهدتها في السماء كذلك، فكما أن الدب الأكبر على شمال مجمة القطب هكذا ذات الكرسي على يمينه في هذا الوضع والمسافة متساوية، والناظر للسماء ليلاً يعرف هذا بنظره بدون آلة ولا معلم. ثم قال: أما أنا الآن فقد فهمت هذه الثلاثة في نفسي وفي التفسير وفي نفس السماء. فقلت له: إن بعض العلماء في عصرنا يقولون: إن هذه النجمة القطبية تبعد عنا ٥٠ ألف سنة بورية وذلك أيام تعلمنا فلا أدري أهذه المسافة عظمت وزادت بزيادة الكشف في عصرنا أم لا؟ فالنظر في هذه الصور يظهر في عظمة الله عز وجل، وهذا هو المقصود من هذا كله، لأنه إذا كان القرآن لا يفهم سره إلا بعد فهم لفظه، فهكذا هذه النجوم لا نعرف عجائبها إلا بعد معرفة مواقعها وأسمائها. فقال: صدقت والله. فقلت له: إذن أنت عرفت ثلاث صور من الصور السماوية في السماء، قال: نعم عرفت، فقلت: الأمر في البقية سهل، لأن هذه جعلت مبدأ ما يمكن معرفة الباقي، ألا ترى أن الشكل الذي بعد الشكل الأول من الأشكال الست وهو شكل ٤٠ قد عرفنا فيه الفرس الأعظم، وهو أربع نجوم كهيئة الأربعة التي في الدب الأكبر، ووراءها ثلاث متصلات بها تشبه الثلاث التي في الدب الأكبر، إذن هذه السبع كالذئب الأكبر، وقد عرفنا بأمر سهل بسيط وهو أن الخط الذي امتد من الدب الأكبر إلى ذات الكرسي زدناه مدأً فوصل إلى الفرس الأعظم، والذي معه هو المرأة المسلسلة وبرشاوش، فهنا تبين لنا صور الدب الأكبر والأصغر والنجمة القطبية وذات الكرسي والفرس الأعظم والمرأة المسلسلة ونجمة النول، فهذه صور عرفناها الآن واضحة في نفس السماء، وفي شكل ٣٩ و ٤٠، أفلا يكفيك هذا الإيضاح؟ قال: كمعاني ولكن لا يفهمه غيري إلا إذا نظرت في نفس السماء وعصير على الفهم. فقلت: وهل الفهم إلا بالصبر، وهل السماء ليس لها حراس؟ إن الله متكبر ومتعال وهو الذي جعل أسماء سقفاً محفوظاً، ومن حفظ هذا السقف أن لا يعقله إلا الذي تأهل له. هذه سعادة وملك عظيم وهل الملك العظيم يعطى مجاناً؟ والله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، فالإعراض عن الآيات السماوية يمنع فهمها، والإقبال عليها مفتاح فهمها، والله عز وجل رحيم بحلقه، ولكنه حكيم، والحكيم لا يعطي إلا المستحق، فقال: الحمد لله فقد فهمت هذا المقال حق فهمه. فقلت: الحمد لله رب العالمين.

ثم جاء صاحبي بعدها بأيام، فقال: لقد شغلتنى هذه الصور وقد فهمتها جيداً، وأريد اليوم أن تبين كيف نعرف الجوراء والأسد والسليمة المشروحات في الرسم. أريد منك بياناً مختصراً بحيث أحفظه نهاراً وأطبقه ليلاً، ومنى عرفت ذلك هان علي معرفة البقية، فقلت: احفظ هذه الحروف الأربعة من مربع الدب الأكبر الذي أمامك. قال: حفظتها.

د ح

أ ب

قلت: الأمر سهل فابتدئ بالقطر (د ب) من جهة (ب) وسر في خط مستقيم فإنك تقابل الجوزاء فقال: نعم. قلت: والجوزاء واضحة في الرسم أمامك فانظرها، ففيها نجوم واضحة رسمت شكلاً وهي ٦، منها: رأس التوهم المقدم ورأس التوهم المؤخر. قال: نعم. قلت: ثم عد الخط (أ ب) من جهة (ب) أي من جهة تقابل جهة القطب، وسر في السماء بصرك فإنك تقابل صورة الأسد وهي أمامك في الرسم، وفيها كوكب قلب الأسد، وترى فيها ما يشبه المثلث وما يشبه خطاً مستقيماً أسفله منحنيّاً أعلاه وبينهما خط وهمي. قال: نعم قد فهمت ذلك. قلت: فلم يبق إلا أن تتوهم امتداد القطر (أ ج) من جهة (ح)، أي: من الجهة المقابلة لنصف الكرة تقريباً، فإنك تقابل السنبلة فانظرها هن في الشكل ثم انظرها ليلاً في السماء، ففيها مستطيل من أعلاها يقرب الأسد ونحته مثلث بجانبه شكل شبه منحرف يحيط به ست نجومات. فهذه الأشكال الثلاثة هي السنبلة. إذن الجوزاء والأسد والسنبلة التي هي ثلاث بروج من اثني عشر برجاً قد عرفناها بامتداد القطر (د ب) وبامتداد الخط (أ ب) وبامتداد القطر (أ ج)، وهي كلها أمامك في هذا الشكل، وبهذا عرفت إحدى عشرة صورة من الصور السماوية وهي: الدب الأكبر والدب الأصغر والنجمة القطبية فيه وذات الكرسي والفرس الأعظم والمرأة المسلسلة وبرشاوش والغول والجوزاء والأسد والسنبلة، ومن الجوزاء نجمان أيضاً فكون عرفنا ١٣ صورة. وإذا لاحظنا أن الحمل والثور المرسومين في الصور الأخرى هما يتقدمان الجوزاء ظهر لهما أننا عرفنا مواضع الحمل والثور والجوزاء والأسد والسنبلة. ولا شك أن السرطان بعد الجوزاء، إذن نكون عرفنا ٦ بروج. اهـ

بهجة العلم

سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة «يس» عند قوله تعالى: ﴿وَأَنبَأَهُمُ الْبَلُّ نَسْخُ مِتْ أَنهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ [يس ٣٧] عجائب تدعش العقول فوق ما ذكرناه، فإن بعض العلماء يتوقع أنهم سيرون نجوماً تبعد عنا ١٠ ألاف مليون سنة. ويقولون: إنهم شاهدوا نوراً وصل إلى الأرض دنهم على أن هناك شمساً أضواؤها لا حرارة فيها، بخلاف شمسنا ونارنا فحرارتها متحدة بضوئها كما أن قوانا المعصية متحدة بأنوار عقولنا تشغلها عن كمال صفاتها، كما أن الحرارة المصباحية لأضواء الكواكب لولاها لكانت أضواء تلك الكواكب أضعافاً مضاعمة. وقالوا أيضاً: إن هالك شمساً لو وضع منها مقدار حجم الحمصة على بعد ألف ميل من جسم إنسان شوته وأحرقتة، فهذه العجائب المدهشة في زماننا سيرتقي بها أناس ويسعدون بإدراكها ويعجبون، والعجب أول منازل المعرفة، والحمد لله رب العالمين.

إيضاح مسألة النور والحرارة

عجبت لأمر هذه العوالم التي تعيش فيها. أرى الموت والحياة معاً في الماء والهواء وفي الحرارة. أقف على شاطئ البحر فأشرب منه فأحيا، ولكنني أرى الموت قباب قوسين مني إذا أنا دبوت منه فمريت، فالماء موت وحياة وهكذا الهواء فهو حياة وموت، حياة باستنشاقه صافياً، وموت باستنشاقه بما خلطه من الذرات الحبيوية القاتلة، والحرارة بها حياة كل مخلوق وبها إذا اشتدت الموت. ومن العجب أن الإنسان يعيش ويموت وهو في أضواء من الكواكب السماوية واليران الأرضية وهو لا يكاد يفرق بين الحرارة والضوء لأنهما متلازمان، نوقد الفحم فنحس بحرارة ولكن لا نرى الضوء إلا بعد اشتدادها ونرى ضوء الشمس يأتي إلينا مصحوباً بحرارة فلا ندري أهما أمران متلازمان إلى الأبد؟

أم هما يفترقان؟ ولكن انظر إلى العقول الإنسانية اليوم واعجب من هذا العقل الإنساني الذي يريد أن يعرج بالإنسان إلى عالم أرقى من عالمنا، وذلك الخروج لا يكون إلا بنوره، ذلك النور الذي هو أرقى من الأنوار الحسية، وهو الذي سنخلص بمساعدته من هذه العوالم التي جمعت بين الموت والحياة معاً في موادها، لم يفرق الماء ولا الهواء ولا الحرارة بين الموت والحياة، بل تراها جميعها مجهرة للأمريين معدة للحالين، ولكن العقل بنوره يهدينا له للخروج من مأزق هذه العوالم المنحطة إلى عالم يكون أرقى منها فيه الدوام والخلود، وهو العالم الذي يتعالى عن المادة. فهذا العقل العام هو الذي أملى على عالم أمريكي أموراً ينتظر تحقيقها في المستقبل فقال: ومن المستنبطات المنتظر تحقيقها قريباً النور البارد، وأبان أن السلك المعدني إذا أحمي بالكهرباء في المصباح الكهربائي حتى أضاء فإن الضوء لا يبلغ فوق ٤ في المائة من القوة الكهربائية التي يبذلها الناس في هذا المصباح، وأما الباقي وهو ٩٦ في المائة من تلك القوة الكهربائية فإنه يصير حرارة. ويقول: إنه إذا تمكن أحد من تحويل الحرارة إلى نور، أي: نور بارد، فإن النور إذ ذاك يكون أرقى من هذا النور المستعمل الآن عشرين ضعفاً وذلك بالاكتفاء بأربعة في المائة من الحرارة، والباقي وهو ٩٦ في المائة يصير نوراً. «وعبارة ٢٠ من المقتطف ولعبها ٢٤».

هذا ما يقوله ذلك العالم الأمريكي. أقول: ويسمى هذا العالم يقول ذلك إذا بعلماء الفلك يقولون: يا أيها الطبيعي إن ما فكرت فيه قد فعله الله قبل خلق الأرض، فإنه خلق الشمس الباردة، فصورها لا حرارة معه، وخلق الشمس الحنمية. اللهم إن العلم أرقى ما في هذا الوحد، واحمد لله رب العالمين، انتهى صباح يوم الاثنين ١٨ فبراير سنة ١٩٢٩.

لطيفة. في قوله تعالى أيضاً: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾

عجائب التقويم

اعلم أن الله كرر ذكر الكواكب والروج والشمس والقمر في القرآن لأمر عظيم جداً. إن الله خلقنا من طين لازب، أي: لاصق، ومن كان من الطين إن لم يمعن بما يرفعه إلى العلا فإنه لا يمارق الطين. جعل الله أضواء الشمس والكواكب سبباً لحياتنا، فلو لا الحرارة ما سار سحاب ولا ارتفع بخار من البحار، فالحرارة رافعة له والرياح الجارية بالسحاب ما أثارها إلا الحرارة. إذن الحرارة أصل حياتنا وهكذا الضوء، فلو لا الضوء لم نعرف الطرق ولا الأعمال ولا الأيام والشهور والسنين، وبالضوء ظهرت حضرة النبات ونما، ولو لا ضوء الشمس والكواكب لم تكن حياة على الأرض ولم يكس نظام لها، فالحياة والهداية في المعاش كسير السفن في البحار والقطرات في الباهية. كل ذلك مبني على سير الكواكب في السماء، فالحرارة بها الحياة، والضوء به الهداية، وانتظام الحركات به الحساب الذي به تمام النظام. أليس هذا عجيباً؟ نعيش في الأرض وأصول الحياة من السماء والناس غافلون ولقد شاهدنا هذه العوالم المنبثة فوق الأرض منتظمة ولم تر اليد التي نظمت، أحسنا بالحرارة وشاهدنا الأصواء ولكن جهلنا تلك النظم التي شاهدناها في الحيوان والنبات، فإذا رأينا الحرارة والضوء من عالم السماوات فهكذا لتكون تلك المنظمات نمواً ليبت من عالم الأرض، فالضوء والحرارة اللذان بهما الحياة من هناك وهما محسوسان في الأولى، والأولى أن تكون النفوس التي صورت تلك الصور الملازمة للنمو سماوية، وهذا قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الدريات: ٢٢].

يا الله ، أنت حكمت علينا بالحبس في هذه الأرض مدة ، فتحس هنا يا رب مسجونون ، ومن عادة المسجون أن يؤتى له بالرزق داخل السجن ، ويوعد بأنه عند تمام مدته يخرج إلى أهله . هكذا نحن الآن في الأرض سجنتنا وحكمت علينا أن لا نزال مطعماً وملبساً إلا بالعمل داخل سجنتنا ، ولكنك أرسلت لنا ضوءاً من المشرقات وجعلت نظامنا متوقفاً عليها . قلبنا في الأرض لطلب المعاش ، وهذا الطلب لا ندم له ولا نظام إلا بحساب سير الكواكب والشمس ، فللمشرقات فضل الحياة وفضل النظم . ولقد سخرت منا جماعة يحسبون سير تلك الكواكب لأجل النظام عندنا ، فالأفراد يهتدون في الطرق بالأنواء ، والأمم تعين جماعات لحساب سير تلك الكواكب . كل ذلك فعلته لضطرتنا إلى البحث والنظر فتولي وحها جهة السماء ، ونسمع الأنبياء والحكماء يقولون لنا : إن هناك عالماً آخر نتوجه إليه إذا متنا ، وما هذا العالم إلا ما هو فوق أرضنا ، فعل الله ذلك ليشوقنا إلى عوالم الجنات في السماوات ، وإذا كانت العوالم العلوية قد سبت حياتنا ونحن معجبون من التراب لاصقون بالأرض فكيف تكون حالنا إذا توجهنا بأرواحنا من الأرض إلى السماوات ولم يبق هناك مانع يمنعنا من الرحمة مباشرة ، فهناك يكون ما لا عين رأت ولا أدن سمعت . هذا ، ولقد ذكرت حساب السنين القمرية والشمسية في سورة « الكهف » وآخر « آل عمران » ، وأزيد على ذلك بياناً يشرح الصدر فأقول :

إن المصريين كانوا أمة زراعية فكان تقويمها تابعاً للشمس أما اليهود والأمة العربية الذين لم يكن جل اعتمادهم على الزراعة فابهم قد اكتفوا بالأشهر القمرية . ولما جاء « يوليوس قيصر » إلى مصر ووجد تقويمها مرتبكاً أمر الملكي المصري « سوسيجنس » فوضع تقويمياً قدر فيه السنة ٣٦٥ يوماً وربع يوم ، وجعل الأشهر ١٢ مختلفات بين ثلاثين و ٣١ يوماً إلا فبراير فإنه ٢٨ ثلاث سنوات و ٢٩ في السنة الرابعة ، وسارت أوروبا وبلاد الشرق الأدنى على ذلك حتى سنة ١٥٨٢ ، ذلك أن البابا « غريغورس » الثالث عشر رأى أن حساب « سوسيجنس » جعل السنة أطول من حقيقتها ١١ دقيقة و ١٤ ثانية ، وعلى ذلك أمر بأن ينقص من كل ٤٠٠ سنة ثلاثة أيام ، وجرى على هذا التقويم الغربيون أما القبط في مصر الذين يتبعون الكنيسة الشرقية فابهم لا يزالون يجعلون عيد الميلاد ٧ يناير ، والكنائس الغربية تجعله ٢٥ ديسمبر ، ذلك لأن الغربيين عرفوا الخطأ فأصلحوه . وأليس من العجب أن المكسيكيين القدماء كانوا يعتمدون على الزراعة وتقويمهم يشبه التقويم الحديث وهذا صورته شكل ٤٥ .

(شكل ٤٥ - تقويم أمريكي وجد في مكسيكا)

وإنما ذكرت لك هذا هنا لأريك جمال الله الذي ظهر في هذه الأرض ، فانظر هذا الرسم من مكسيكا ، وانظر ما تقدم في سورة « يونس » من صور البروج المرسومة في « دندرة » والأخرى المرسومة على صندوق « حتر » ، ذلك أولاً : لأروي ظمئي للعلم وطمعاًك ، لأنني كنت أحب أن أصلع على آثار الأمم القديمة في هذه العلوم وثانياً : لتعلم معي عناية الله بالأمم واتصالهم جميعاً إلى عوالم السماوات ، كأنه يقول لهم : ارفعوا وجوهكم إلى السماء فاقرؤوها الآن لأنكم ستسافرون

إليها بعد الموت، ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمن: ١٧]، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الدريات: ٢٢] وذلك؛ ليكون هذا التفسير معروضاً علمياً تعرض فيه بهجة علوم الشرق والغرب، فيشوق الناس للعلم والحكمة، أو كسوق الصور الذي يلبي كل الناس ما شاء من الصور العلمية فيه فيرقى عقله وترقى أمته، فهذا قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي خَلَقَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُبِينًا﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حِفْظًا لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦١-٦٢]، فهذا تذكّر ومبدأ شكر، لأنه لا شكر إلا إذا علم الشاكر بالمشكور عليه، فأول الشكر العلم بنعمة المشكور عليه. وقد علمت معي أيها الذكي كيف قوم الله السين وعلمها لأهل الأرض قاطنة، وشوقهم إلى الرقي إلى عالم أعلى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى الكلام على المقصد الثاني من السورة.

المقصد الثالث

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصْبَحُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كَجِوَازٍ﴾ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُخِرُوا بِقَائِلَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا سُومًا وَغَمًّا﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجَنُّدًا وَسَلَامًا﴾ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ ﴿ثُلُمَا يَقْبُؤُوا بِكُم رَّبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ ﴿

بعد ما ذكر الله عز وجل حسن صفة وجمال إبداعه بالماء المارك النازل من السماء وإبداعه في البحر الملح والنهر الحلو، وكيف يكونان متجاورين ولا يطغى أحدهما على الآخر، وكيف تكون منه الماء والنبات والإنسان والحيوان وكان منه النبات والبنون، وكيف أبدع في نظام كواكبه وشمسه وقمره، وكيف نظم طرقها وأبدع منازلها، بعد ما ذكر ذلك كله أخذ سبحانه يصف عباده الذين هم أهل لقرب من مبدع هذه العجائب ليسين العباد بعد العلماء، وليظهر مقام العبادة بعد مقام الحكمة، وأن الأولى تابعة للثانية والثانية مقدمة على الأولى، وليفيد المسلمين أن العلم مقدم على العمل، فذكر صفات عباد الرحمن أنهم في النهار يتصفون بوصفين وهما:

(١) أنهم يمشون بسكينة ووقار على الأرض.

(٢) ويغضون عن السفهاء فلا يقابلونهم بقييح الكلام ويتاركونهم . وهم في الليل يحيونه بالعبادة ساجدين قائمين في الصلاة .

(٣) ويدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم .

(٤) ويكونون كرماء لا مقترين ولا مسرفين .

(٥) ويوحلون الله .

(٦) ولا يقتلون النفس إلا بالحق .

(٧) ولا يزنون .

(٨) ويغفون من مجالس الكذابين ومحاضر الخطائين تنزهاً عن محالطة الأشرار .

(٩) وإذا مروا بأهل اللغو والمشغلين به كرموا أنفسهم عن التلوث به ، أي : إذا سمعوا اللغو

أعرضوا عنه .

(١٠) وإذا عطفوا بالقرآن أو ذكروا بعجائب الله كانوا مقبلين عليها وخروا سجداً وبكياً لا

أنهم يكونون صماً وعمياناً لإعراضهم .

(١١) وهم يدعون الله أن يريهم زوجاتهم وأبنائهم مطيعين لله ليكونوا معهم في الجنة .

(١٢) ويكون من دعائهم أن يقولوا : ربنا اجعلنا متبوعين في الدين أئمة يقتدي المتقون بنا في

الخير .

فهؤلاء المأمنون المتصفون بهذه الصفات الاثني عشرة :

(١) يجزون الغرفات وهي الملاهي في الجنة بسبب صبرهم .

(٢) ويدعى لهم بالتعمير وهي التحية .

(٣) ويدعى لهم بالسلامة ، فالتحية للبقاء ، والسلام للسلامة .

(٤) ويخلدون فيها . هذا هو جلالهم غرفات عالية وتعمير وأمان ودوام ، والشارة بذلك من

الملائكة .

ولا بين العلم والعمل ختم السورة بأن الله لا يعتد بهذا الإنسان ولا يعا به لولا عبادته ، إذ لا

شرف له ولا كرامة إلا بالمعرفة والعبادة والأخلاق ، وإلا فلا فارق بينه وبين الحيوان ، وإذا أنزلت عليكم

القرآن فكذبتم وخالفتم وقصرتم في العبادة والعلم فسوف يكون جزاء التكذيب لازماً ، وقد تم ذلك

بخذلان كفار مكة في يوم بدر وفي غيره ، هذا هو ملخص المقصد الثالث من السورة .

إيضاح لبعض الكلمات

قوله : ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ هينئ أو مشياً هيناً ، وهو مصدر وصفت به ، أي إنهم يمشون في سكية وتواضع .

﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ أي : تسليماً متكم ومتاركة لكم ، لا خير بيننا وبينكم ولا شراً ، أو قالوا سلاماً من

القول يسلمون به من الإيذاء والإثم ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ لأن لعبادة بالليل أجمع

للمكر وأبعد من الرياء ، أي : يبيتون في الليل بالصلاة سجداً على وجوههم وقياماً على أقدامهم ، وقوله :

﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ لازماً ، ومنه الغريم لملازمته ، فهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم

في العبادة وجلون من العذاب ، مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم ، ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ أي :

بشت ، وفاعلها ضمير مبهم يفسره المميز ، ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ هذا هو ضد انكرم عند الحكماء ﴿ قَوَّامًا ﴾ وسطاً وعدلاً ﴿ حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أي : حرم قتلها ﴿ يَلْقَى أَثَمًا ﴾ أي : جزاء الإثم ، وقوله : ﴿ يُصَنَّفُ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ بدل من « يلقى » ﴿ فَأُولَئِكَ يَدُلُّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ بأن يحو سابق معاصيهم بالتوبة ، ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم ، وهكذا يبدل مذكة المعصية بملكة الطاعة ، ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ أي : ومن تاب عن المعاصي بآثرك والدم ودخل في الطاعة فإنه يرجع إلى الله مثاباً مرضياً عند الله محو العقاب محصلاً للشواب أو مرجعاً حسناً ، وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ لا يقيمون الشهادة الباطلة ، أو لا يعصرون معاصر الكذب ، فإن مشاهدة الباطل شركه فيه ، ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ ﴾ أي : ما يجب أن يلغى ويطرح ﴿ مَرُّوا حِكْرًا ﴾ معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه ﴿ لَمْ يَخْرَءُوا عَلَيْهَا غَمًّا وَعُمَمًا ﴾ لم يقبموا عليها غير داعين لها ولا متعبرين بما فيها ﴿ الْغُرَّةُ ﴾ أعلى موضع الحنة ، وهي اسم جسس أريد به الجمع ، أي : الفرقات . ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ أي : بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات ، ﴿ وَيُلْقُونَ فِيهَا كَلْبًا ﴾ أي : تحييم الملائكة ويسلمون عليهم أو يلقون ببقية دائمة وسلامة من كل آفة ، ﴿ مَا يَعْجُزُ أَكْثَرُ رَبِّي ﴾ ما يصنع بكم ، من عبث الجيش إذا هيأته ، أو لا يعتد بكم ﴿ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ لولا عادتكم ، والعبادة بتقدمها العلم انتهى التفسير في الفاظ المقصد الثالث من السورة .

جوهرة: في جمال القرآن في قوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا دُخِرُوا بِثَابَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرَءُوا عَلَيْهَا غَمًّا وَعُمَمًا ﴾

الحمد لله على نعمة الحكمة والعلم ، والشكر له على جمال السور والفهم سبحانه اليهم أعنت على هذا التفسير ، وأحست بالإلهام والتبشير ، وجعلت أسلوبه سهلاً يتناول أكثره المتوسطون وبعضه لا يعقله إلا العالمون ، جعلته شارحاً لآياتك سهلاً لفهم كتابك مذكراً لأنعمك ناظماً جواهرها في عقده ، فذكر به اللهم قلوباً وشرح به صدوراً ويسر به أموراً واستخرج به رجالاً يعقلون آياتك . اللهم إني فسرته هذه الآية في نفس القرآن وذكرت معانيها في حكمك البهجات . أنت قلت : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشِيرُونَ ﴾ [الروم : ٢٠] ، وعظمت على ذلك ذكر خلق الأزواج لنسكن إليها الخ . وخلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والأنوان ومنامنا بالليل والنهار وابتغاءنا الرزق ، وهكذا كون السماوات والأرض قائمات بأمرك ، وقيامنا بعد موتنا وهكذا ، وذلك في سورة « الروم » . وأنت الذي جعلت الليل والنهار آيتين في سورة « الإسراء » ، والقائل أيضاً : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَلُّ وَالْجَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [فصلت : ٣٧] الخ . ولقد أوضحت سبحانه في سورة « البقرة » هذا فجعلت من الآيات خلق السماوات والأرض والخلاف الليل والنهار والسنن في لبحر واتجارة والنبات والظنر وخلق النبات والحيوان وهكذا في آخر « آل عمران »

فيا الله إني لن تدع في كتابك أسلوباً إلا أنزلته ، حتى جعلت الآيات تشمل جميع العلوم العلوية والسفلية ، ولم تفصر ذلك على أنها آيات بل أقسمت بها ، فأقسمت بالشمس والقمر والليل والنهار والتين والريثون والطور والحبل ، فكما جعلت كل خلقك آيات ، أقسمت بجميع خلقك حتى

قلت: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ [٣٨-٣٩]، ولا جرم أن ما تبصر وما لا تبصر يشمل كل علم وكل صناعة. هذه هي آياتك التي ذكرت بها عبادك وجعلت هذا التفسير إيضاحاً لها وشرحاً لها ومبيناً. وإني يا الله أكتب هذا وأمضي إلى عالم أردته لي بعد هذه الحياة، وأترك هذا التفسير بين يدي المسلمين حجة على من قرأه، فهو مسؤول بين يديك مسؤول عن نشر كل ما يعلم من هذا الكتاب، ومن كل علم من علوم أوروبا وأمريكا واليابان. اللهم إن ذلك كله آياتك التي أقسمت بها إعظماً لها وإجلالاً، حتى إذا قرأناها عرفنا أنها هي التي شرفها الله بالقسم، فهي آيات وهي ذات الشرف العظيم بأن الله أقسم بها. اللهم إن المسلمين في القرون الأخيرة قد عموا وصموا عن آياتك، وإذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صمماً وعمياناً، فيقول الغافل من المتعلمين: هذه العلوم كفر، أو يقول: هو كلام النصارى، أو يقول: هو لا منفعة فيه.

انظر ما جاء في سورة «الأنعام الآية: ٩١» عند قوله تعالى: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ لتعلم ماذا حل بالإسلام بعد القرون الأولى من الجهل الواضح والذل الفاضح وتشكاس العقول ومخالفة المعقول والمنقول. فالحمد لله قد ظهر في هذا الضمير أن ما كان يسمى كفراً هو نفس الشكر، وهو نفس القربى إلى الله، وهو السعادة في الدنيا، وهو باب الجنة، وهو الروح والريحان، وهو مقدمات النظر لوجه الكريم، وهو مفتاح السعادة ومنهاج السيادة، فأصبح الكفر شكراً والذي زعموا أنه كلام النصارى وغيرهم هو كلام الله تعالى، وهو المشرف بقسمه، وهو الذي به النظر لجمال وجهه، وهو النافع في الدنيا والآخرة.

اللهم إني قد أدبت ما علي للمسلمين، اللهم أخرجهم من ظلمة الجهالة، واجعل هذا التفسير سبباً في اتحاد جميع العقول من المذاهب المتشاكسة والطوائف المختلفة من شيعية وسنية وزيدية وإمامية وشافعية وحنفية وحنبلية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار كما قلبت أفئدة المشأخرين من الأمم الإسلامية قرأت العلوم التي أمرت بها في كتابك كفراً لا تقع فيها فخروا صمماً وعمياناً إذا سمعوها، فاشرح الصدور لفهمها وأزل الفشاوة عن الأعين والحجاب عن القلوب وارفع الوفر عن الآذان وأنر البصائر. اللهم إن المسلمين متقاطعون متساعدون لحصر عقولهم في الفقه وفي الجدل المسمى علم التوحيد، اللهم إن سر دينك هي نظافة الباطن وجمال النفوس بالأخلاق الفاضلة وهكذا استكمال النفوس بالعلوم التي ترى في السماوات وفي الأرض، فاجعل هذا التفسير من مشارق الأنوار وسواطع البرهان، انتهى يوم ٢٩ شعبان سنة ١٣٢٥ هـ.

فصوص الحكم في هذه الآيات

ما أجمل العلم والحكمة، وما أبهى الفهم وأبهجه والتظر في هذه الآيات وتأملها. هذه الآيات كأنها مدخس السورة كلها، والسورة سميت فرقاناً وهو الفرق بين الحق والباطل، وتبيحة هذه كلها النظر في آيات الله تعالى في السماوات والأرض في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُهَا صُغًى وَعَمًى﴾ [الفرقان: ٧٣]. في الآية آداب النفس مع الخلق ومع الخالق، كالسكية في المشي، وحسن المخاطبة مع الجاهلين، وقيام الليل والدعاء والاقتصاد، والتبري من الشرك ومن الزنا والفسق والكذب. هذه عشر خصال، فمن كان متصفاً بها استعد لفيض العلم والحكمة. ملخص هذه الأوصاف سيكون النفس ووجيها

لله . فرعة المشي تهوش على العقل وتذهب الهية ، وهكذا اللجاج مع السفهاء ، فترك هذين وترك الإسراف والشرب الخ كل ذلك يجعل في النفس اطمئناناً وسكوناً ، والدعاء وقيام الليل تذكير بالله تعالى . هاهنا ثمان خصال ترجع لسكون النفس وهدوئها ، فلا اضطراب في الحركات ولا اخطاب ولا الإنفاق وهكذا ، وخصلتان ترجعان للتذكير بالله : القيام بالليل والدعاء . وهذه المقدمات لعشر للمنتح والعلم والعرفان . إن النفس لا يتم توجه لها في الصلاة والدعاء إذا تقسمت الأمور عليها . فأما إذا أصمأت اعتقاداً وعملاً بالخصال الثمانية فإنها يصدق توجهها لله تعالى ، والصلاة والدعاء معراجان للعلم ومعنى هذا أن النفس بتعود التوجه لله يتمتع لها باب العلم ، والعلم هو المقصود من هذه الدنيا ومن وجودنا ومن هذه الخصال المذكورة . فلأجل العلم خلقنا ، وبه سعادتنا في دنيانا ويوم القيامة ، بل هو اللذة القصوى التي تتضاءل دونها الجنات الحسية بحورها وقصورها ووللأنها

إذن نتيجة الصفات العشر المذكورة ما بعدها وهو أن لا يكون الإنسان أعشى أصم عن آيات الله ، أي : أن يفكر في هذا الوجود . وبعبارة أوضح : أن يكون حكيماً عالماً أو محباً أو متعلماً ، أي : أن تكون له درجة من درجات العلم حباً واستماعاً أو كمالاً فيه . إذن نتيجة هذه السورة حوز العلوم والحكمة وارتقاء النفس بذلك ، وهذا عاية الدين والدنيا . وهناك خصلتان بعدها وهما أن هذا العبد يجد في إكمال أهل منزله من زوجة وولد إكمال المتقين ، فيكون قدوة لأهله ولأمة ، أي : أن يكون نوراً للناس وفارقاً بين الحق والباطل الذي هو معنى الفرقان ، إذن هذه السورة لتحريح قواد يكونون أنواراً مشرقة للناس بمنعونهم من الضلال ، هذا هو نتيجة سورة « الفرقان » .

وهاهنا عجب عجاب . ذلك أن الناس عادة يقرءون هذه الآيات ويمروا على الخصلة السادسة وهي عدم الإشراك بالله ، وعلى الخصلة الحادية عشرة ، وهي أسهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرؤا عليها صمّاً وعمياناً ، فيخيل للقارئ أنهما يرجعان لمعنى واحد وهذا يكون كالمكرر ، ولكن هذا التكرار فيه سر قد كشفه الزمان وأظهره ما أحاط بنا من الحداث ، بل إن سر هذا المقام قد ظهر في انحطاط أكثر أمم الإسلام واستبان أبعاب تبيان . ولما وصلت إلى هذا المقام حضر العلامة الذي اعتاد أن يحاورني في الأمور العلمية في هذا التفسير وأطلع على هذا الموضوع ، فقال : مالي أراك تكثر ذكر السر في القرآن كأن مثل هذا لم يعرفه الناس قبلك ، يا عجباً لك أين السرهما ؟ جملتان جاءت في هذه الآيات : جملة تفيد عدم الإشراك بالله ، وجملة تفيد عدم الغفلة عن آياته عند التذكير بها ، وبههما فرق في المعنى . قلت له . ولكن لم قدم عدم الإشراك بالله الذي لا يتم إلا إذا لم يعرض الإنسان عن آيات ربه ، وكيف تقدم النتيجة على المقدمة ؟ هنا نظر في آيات وتوحيد الله . وثانيهما نتيجة لأولهما فلم قدم عليه ؟ فقال : إذن ما تقول في الجواب ؟ قلت : إذن أجيبك .

اعلم أن الأمم الإسلامية بعد القرون الأولى في أكثر الأحوال وأعمها اكتفوا من ديس الإسلام بأمثال الخصال العشر المتقدمة على قوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا دُعِجُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الفرقان ٧٣] ، ومنها عدم الإشراك بالله فإذا رأى المسلم أنه آمن بالله ولم يشرك فإنه قد يتسلى بذلك ، ويقول : كفى كفى فإذا صم إلى الإيمان الأخلاق الفاضلة كالسكينة والتباعد عن الكذب وشهادة الزور والقتل الخ فإنه يعد صالحاً . هذا هو الذي سار عليه المسلمون في أقطار الإسلام ، فأهم أمور لدين التوحيد

والأعمال الصالحة، ووقف أكثرهم عند هذا الحد وأخذوا يرددون كلمتي الإيمان والصلاح، ﴿فَرِحُوا بِمَا عِبَدَهُمْ مِنْ آلِهَةٍ وَخَافُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الفرقان: ٧٣]. فقال: والله إن هذا لعجب! أنا لم أسمع من مؤمن بالله يعرض عن آياته أو يكون كالأصم أو كالأعمى، وإنما ذلك في الكفار. فقلت: إذا كان كذلك فتكون هذه الحملة ملعاة لا عمل لها. قال: أيس الصمم والعمى عن آيات الله؟ قلت: جل في أقطار الإسلام وخاطب كثيراً من العلماء والجهلاء وقل لهم: ماذا تقولون في علم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والإنسان والتشريع وجميع العلوم الكونية، فإنك لا تسمع منهم إلا أن هذه العلوم فروض كفايات، ويسكتون عن ذلك، وعند الوعظ والإرشاد والخطب على المنابر لا يقرؤون هذه العجائب ولا يشوقون لسر لربهم ولا يفرحونهم به، وليس من المعقول أن يحب الإنسان صناعاً ويعرف حكمته إلا بفهم صنعه، قال: إنك تقول هذا القول في قوم ماتوا قبل هذا العصر، أما أهل هذا العصر فقد عرفوا كل شيء. قلت له: أكثر أهل الدين لا يرالون غافلين، فهم إذا سمعوا عجائب التشريع والفلك صموا أذانهم وأغمضوا أعينهم لا بغضاً في آيات الله، ولكن إعراضاً عن الآيات لذاتها، ظناً منهم أنها لا تفيد قريباً لله، إما لأنها كفر وإما لأنها لا فائدة منها، وسبب ذلك الاقتداء بمن علموهم من علماء الدين الذين قبلهم، فهذه الحملة جاءت لترفع الخشاوة عن أعيننا في هذا الزمان، وقد ظهر أثرها في هذا التفسير الآن فلتوجه أيها الذكي نظر أهل زمانك إلى أن هذه الحملة مذكورة لنا بجميع العلوم، وأن الإيمان والتوحيد لا يكفيان لرفي المؤمن وسعادة أمته.

تقدم أن هذه الآيات كأنها ملخص المقصود من السورة، والسورة مبتدأ بأن الله تعالى تكاثر خيره وترأى في كل شيء وتعالى عنه في الصفات، وأنه له ملك السماوات والأرض، وأنه خلق كل شيء وقدره تقديره بحساب متقن منظم. ولا جرم أن كل شيء أعم من السماوات والأرض، والعالم المخلوق هو الخير الكثير الذي يفيد معنى ﴿تَبَارَكَ﴾ [الفرقان: ٦١] ثم إنه أعاد هذه الجملة هنا قبيل هذه الآيات، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١]، والبروج هي اثنا عشر المعلومة أو هي نفس الكواكب العظام، وهي بعض ما خلق الله وقدره تقديراً. ولما شرح بعض خلق الله الذي من خيره الكثير أرففه بذكر عباد الرحمن وصفاتهم، وجعل نتيجة الصفات كلها العلم والحكمة، والعلم والحكمة يرجعان إلى هذا العالم الذي نعيش فيه الذي ذكر في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١] الخ فانظر كيف أعاد الجملة في أول السورة هنا ليعقبها بصفات المؤمنين الذي يفهم هذا الخير الكثير الذي تضمنه ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ [الفرقان: ١]، فملخص السورة إخراج علماء في الإسلام يقرؤون نظام السماوات والأرض ويكونون حكماء هادين للذريعاتهم وزوجاتهم وأمتهم، فلو لا ذكر التوحيد قل التذكير بآيات الله وعدم الإعراض عنها ما تيسر لنا فهم هذه المعاني. إن هذه المعاني استخرجت من تأخير وتقديم وكأن هذا كهرباء ومغناطيس بهما أشرق النور وبهر الفرقان، فالله يذكر في أول السورة ملكه وخلقه وتقديره العوالم كلها، ثم يعيد ذلك بهيئة جميلة في ذكر البروج والكواكب، وذلك كله داخل في آيات الله التي إذا أعرض عنها المسلمون

أعرضت عنهم الدنيا والآخرة كما هو حاصل الآن في بلاد الإسلام، فيا طوبى لمن ذكر بآيات ربه، ويا طوبى لمن تذكر وتدير وقرأ.

يا الله إني أحمدك، هاأنا ذا قد ذكرت بآياتك بإرشادك وإلهامك مع أنني أقر وأعترف بالضعف والعجز حقاً وصدقاً، فاجعل اللهم هذا التفسير ذكرى، وألهم الأمم الإسلامية أن يسجدوا على منواله ولا يخروا عن الآيات عمياً وعمياناً

فقال صاحبي: هذا حسن، ولكن يظهر لي أن المقام مقام تصيد للمعاني بحيث تأخذ من بلائم وتذر الذي لا يلائم قصده، ويكون هناك ترجيح بلا مرجح، وهذا معيب يجعل القارئ في حيرة ويتشكك في قولك، ويقول: إن القرآن لم تقصد منه هذه المعاني، ولو أنها كانت مقصودة لكانت على وثيرة واحدة. فقلت: ماذا تقصد؟ قال: إن قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي﴾ [الفرقان: ١] قد ذكر ثلاث مرات فذكرت أنت اثنتين منها، أما الثالثة فقوله تعالى خطاباً لبيبه صلى الله عليه وسلم: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الفرقان: ١٠]، وهي واقعة في غرضون السورة بين الآيتين فهل لهذه حكمة؟ قلت: نعم. وأي حكمة أجل منها. فقال: وما هي؟ قلت: إن النظر للسموات والأرض الذي جاء ذكره في المقامين الأول والثالث هو هو عينه المذكور في الحصلة الحادية عشر من خصال عباد الرحمن، وهو عينه الذي في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ نُصُورًا﴾ [الفرقان: ١٠]. ألا ترى رعاك الله أن الجنة على قسمين: جنة حسية، وجنة معنوية، وهي العلم والمعرفة، والعلم والمعرفة مقدمتان للنظر إلى وجه الله. فأنكشاف الحقائق غذاء للنفس وسعادتها للحكماء في الدنيا والآخرة. وإذا كان الحكماء بهذه المثابة، فما بالك بالأنبياء والصديقين، فهل تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة يقسمه الخور والولدان ويستغني عن النظر لوجه الله الذي لا يكون إلا بعد تمام العلم والحكمة، كما لا يحال للملوك والأمراء إلا أهل الحجا والعقول. فإذا كان الله وعده بجنات تجري من تحتها الأنهار ووعد به قصور، فليس معنى ذلك أنه قاصر على ذلك، بل هو رمز إلى انكشاف الحقائق ومعرفة العلوم، ومن عكف في قصره على المحسوسات فهو قاصر جهول. اقرأ هذا المقام في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٠] الخ، فستجد هناك العسرة المنقولة من كلام السلف الصالح: (إن الجنة الحسية للجهلاء وجنة العلم للحكماء، أفلا ترى سيد الرسل في أعلى جنة العلماء؟ فرجعت هذه الآية إلى اختيها، وظهر أن الدنيا لا يرقى فيها الساس إلا بالعلم، والآخرة لا يسعدون فيها إلا بالعلم، وأن قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى طَاعَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَجْعَلْ أَعْيُنُهُمْ صُلًًا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣] هي نهاية العلم والحكمة، وفيها ملخص علوم هذه الدنيا ومقاصد هذه السورة، وأنها الحصلة التي بها تكون الحجة والحكمة، ويكون صاحبها فطياً تدور عليه رحى الأمة وبه يقتدون وعليه يعولون.

بلاعة القرآن

فانظر إلى أمر التقديم والتأخير في جملتين كيف أثاراً موضوعاً يتعلق بحياة امتنا الإسلامية وبين عيوبها ومخازيها ويفصح سر تأخرها ونير السبل لتقدمها وارتقائها. إن هذا المقام هو الذي ألف له الإمام الغزالي كتاب «الإحياء» فقد قال فيه: إن هذا الكتاب قد صنفته لإحياء ما سرس من

علوم الإسلام . وبين ذلك بأنه إيضاح صفات القلوب والعلوم الأخلاقية والإخلاص ثم المعارف العامة في السماوات والأرض . ثم إن هذا التفسير قد جاء مثل ما جاء له الإحياء . كل ذلك أثاره في هذا المقام تقديم وتأخير . يمثل هذا تعرف بلاغة القرآن لا البلاغة اللفظية التي يفرح بها صغار العلماء ، ويقولون : نحن نقرأ المفتاح للسكاكي وكتاب سعد الدين التفازاني وكتاب عبد القاهر الجرجاني وغيرها لتعرف بلاغة القرآن ، فنقول لهم : وهل عند هذا تقفون أو تتكصنون على الأعقاب ؟

إن الذي تبحثون عنه إنما هو أن القرآن معجز ، ونتيجة ذلك أن يكون المرء به مؤمناً ، وقدمنا أن خصصة الإيمان وحدها لا ترقى المسلم ، بل رقيه إنما يكون بمعرفة هذه الكائنات ، فلم يحرج اللفظ في أمة الإسلام عن كونهم أشبه بالبدوي القح في السادية ، وعن أنهم إذا وقفوا على ذلك قد دخلوا في حوز الموحدين المذكورين في الخصلة السادسة في هذه الآيات وهم عن آيات ربهم خروا صمّاً وعمياناً . اللهم إن أمة الإسلام طال عليها الأمد وقست القلوب وكثير منهم فاسقون . لقد اعتري العمى والصمم كثيراً من أهل العلم في أقطار الإسلام جهالة وغروراً ، وقد آن انقشاع هذه الغشاوة ، والحمد لله رب العالمين . كتب هذا المقال بعد عصر يوم الجمعة أول يوم من شهر رمضان سنة ١٣٤٥ هجرية .

ياقوتة: في معنى قوله تعالى في هذه الآيات:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِثَابِتٍ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا ﴾ الخ

بعد أن كتبت ما تقدم أردت أن أبين بعض أنواع التذكير التي ذكرنا الله بها معاشر المسلمين ليكون ذلك تكملة للجوهرة السابقة وتبصيراً للأدكياء . التذكير إما بالقول أو بالفعل . أما بالقول : (١) فهناك هذا القرآن يدرس صباحاً ومساءً وصيفاً وشتاءً ليلاً ونهاراً ، يدرسه المسلمون ويقرؤه قراؤهم وفيه سور كثيرة ليس فيها حكم شرعي ، وإنما هي ذكرى الأمم السالفة وذكرى آيات الله في السماوات والأرض ، وهذه الأخيرة كما تقدم مراراً ٧٥٠ آية ، كما أن نظيرها في العدد أيضاً تقريباً جاء في إصلاح الأخلاق .

(٢) وهناك العبادات كما تقدم في سورة « البقرة » في تفسير آية الكرسي ، فقد ذكرت هناك أن هناك آيات قد جعلها العباد والصالحون بذوراً بلروها للمسلمين ليربوهم تربية يكونون بها صالحين ، فهؤلاء تراهم اختاروا الآيات الدالة على أعمال الله العجيبة كآية الكرسي ، ونحو : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [آل عمران: ١-٢] الخ ، ونحو : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨] الخ ، وأول سورة الحديد ، وهكذا . فهذه الآيات هي روضات الجنات ، تمتع الصالحون بألفاظها فمست قلوبهم فذكروا ربهم ، وهي مسعدة للمفكرين والحكماء والصديقين ، ليدرسوا نظام ربهم ويشتمعوا بكواكبه وشجره وبحاره وينظمه العجيبة التي ذكر منها في هذه السورة ، أي : سورة « الفرقان » التي نحن بصدد الكلام عليها :

(١) نظام الظلال .

(٢) ونظام الليل والنهار . فالأول : لباس يستر الناس وفيه النوم للراحة ، والثاني : ينشر الناس فيه لطلب المعاش .

(٣) ونظام السحب والأمطار والماء الطهور .

(٤) ونظام سقي الناس والأعنام وحياة كل حي فوق الأرض

(٥) ونظام البحرين العذب والملح .

(٦) ونظام الكواكب والبروج وعجائبهما .

(٧) ونظام الشمس .

(٨) ونظام القمر ، وأن كلاً من الليل والنهار يحلف الآخر .

هذه مجاميع ما ذكر الله به في هذه السورة فضلاً عن بقية سور القرآن ، وختم ذلك بقوله : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان : ٦٢] . فهذه العجائب جميعها وأمثالها تكون ذكرى للمذاكرين وشكراً للشاكرين . فانظر كيف يقول : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا بِثَابِتِ رَيْبِهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [الفرقان : ٧٣] بعد أن ذكر هذه الآيات في نفس السورة ، وجعلها ذكرى وشكراً للفريقين المذكورين ، فإذا ذكر الله بالقرآن كله وذكرنا بالآيات التي اختارها العباد وبالآيات التي في هذه السورة فإن الإعراض عن التفكير في معانيها ودراسة علومها لكل قادر من المسلمين يعتبر كمرأ بالسعة ، وكأن الإنسان أصم وأعمى . لقد تكرر الذكر والتذكير في القرآن . ماهيك ما ترى في سورة : ﴿ أَتَشْرَبُ الْمَاءَ وَاسْتَقَى الْمَعْمَرُ ﴾ [القمر : ١٠] ، فهناك : ﴿ وَلَقَدْ يَمْسِرُنَا الْقُرْآنَ لِذِيحَرٍ فَهَلْ مِنْ مُدْجِرٍ ﴾ [القمر : ١٧] ، وقد كررها مراراً بعد كل حادثة وقصة ، هكذا في آيات كثيرة كقوله : ﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيْمَنِ اللَّهُ ﴾ [إبراهيم : ٥] الخ وقوله : ﴿ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [النحل : ١٢] ، وقوله : ﴿ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَتِيدٍ مُّهِيبٍ ﴾ [ق : ٨٠] ، وقوله : ﴿ أَقْلَدَ يَذَّكَّرُوا الْقَوْلَ ﴾ [المؤمنون : ٦٨] الخ وآيات كثيرة .

هذا هو التذكير القولي . أما التذكير الفعلي فهو ما أحاط بالأمم الإسلامية اليوم من القوى الفاتلة ولأمم القوية الظالمة ونكهم بهم ، فهذا تذكير للنوع الإنساني فعلي ، فإذا نام المسلمون عن هذا التذكير بنوعيه فلا يهتفون إلا أنفسهم ، والعقاب الأكبر على كل معكر عرف أمثال ما كتبناه في هذا التفسير ثم ترك الشر والتعليم .

انتهى تفسير سورة «الفرقان» يوم الاثنين التاسع من شهر فبراير سنة ١٩٢٥ م ، والحمد لله رب

العالمين .

تذكرة

قد يستعين الناظر للصور السماوية السابقة المذكورة قريباً بمسطرة طولها ثلاثة أمتار يضعها على سطوح معلومة لتوصل إلى النجوم المجهولة على مقتضى التعليمات المقدمة . اهـ

تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثاني عشر من

كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم

وبليه الجزء الثالث عشر ، وأوله

تفسير سورة « الشعراء »

فهرس الجزء الثاني عشر من كتاب تفسير الجواهر

٢ سورة النور وهي ثلاثة أقسام
٣ القسم الأول: في أحكام القذف، والزنا، وبراءة أم المؤمنين، وفيه أربع لطائف
٥ حكم الزنا
٦ فصل في حكم القذف العام، وفي حكم قذف الرجل زوجته، وفي الملاعة
٦ فصل في قصة الإمك
٩ اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)
١٠ اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (لَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ)
١٠ اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (رَلَوْا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ نَارُكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا)
١١ اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: (أَلَمْ يَخْلُقْتُ لِلْغَيْبِ)
١١ حكاية العابد والفارة
١١ القسم الثاني: في آداب المعاشرة وآداب الرجال والنساء
١٦ فصل: في المكاتب
١٦ فصل: في عدم إكراه الإماء على الزنا
١٧ لطيفة في قوله تعالى: (يَتَأْتِيهَا أَكْذِبَةٌ مُشْوَبَةٌ لَا تَكْفُلُوا بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْبُيُوتِ)
١٩ القسم الثالث: في عجائب السماوات والأرض وأحوال الكفار والمؤمنين
٢٤ فصل: في علم الحيوان
٢٧ لطيفة في قوله تعالى: (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ - كَمِثْلِكَوَرٍ مِّبْهَا مِضْبَاحٌ)
٣٠ عجائب القرآن في قوله تعالى أيضاً: (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
٣٢ الصورة والمادة والمعاني والعقول
٣٤ قطرة ماء في تفسير قوله تعالى أيضاً: (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
٣٦ النور قديماً وحديثاً في أرضنا
٣٧ جوهرتان: في تبيح الطير وفي الطيور الرحالة
٣٨ ما سبب رحلة الشتاء والصيف
٣٩ أسرع المخلوقات الحية
٣٩ مقاييس السرعة

٢٨٩	فهرس الجزء الثاني عشر
٣٩	أسرع طيارة في العالم لا جناح لها ولا مراوح
٤٠	ارتداد القطب الشمالي
٤١	اختراع الطائرات
٤١	لطيفة في قوله تعالى: (وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَاجًا فِيهَا مِنْ بَرَدٍ)
٤١	فصل فيما جاء في أقوال علماء الإسلام في القرون المتأخرة
٤٣	فصل في مقال بعض علماء الطبيعة في عصرنا
٤٤	جبال الألب تمر بإيطاليا وفرنسا وسويسرا
٤٧	بهجة العلم في البرد الصخري
٤٩	جوهرة في قوله تعالى: (وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَاجًا)
٥١	جوهرة في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي سَحَابٍ)
٥٢	القرآن الكريم ومنايع النيل
٥٤	سر ملخص ديانات الأمم القديمة لا سيما دين قدماء المصريين
٥٥	الكلام على دين قدماء المصريين
٥٨	بهجة العلم في تفسير قوله تعالى: (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
٥٩	الأنوار الظاهرة والأنوار الباطنة التي ازدادت بها أرضنا
٦٣	الفصل الأول: في ذكر أنواع الحيوان
٦٥	أقسام الحيوان
٦٨	القسم الأول: الحيوانات ذوات الفقرات: الطيور
٧٠	القسم الثاني: الحيوانات الحلقية
٧٠	القسم الثالث: الحيوانات المفصليّة
٧١	القسم الرابع: الحيوانات الرخوة
٧٢	القسم الخامس: الحيوانات النباتية أو الشعاعية
٧٤	هذا التفسير وأمثاله بأمثال هذه العلوم يرجع المسلمين إلى العصور الأولى
٧٦	الفصل الثاني: بهجة العلم في صور هذه الحيوانات
٧٨	الفصل الثالث: في عجائب هذه الحيوانات وآثارها في الإنسان
٧٩	نظرة في قوله تعالى: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ)
٨١	الفصل الرابع: في أن الحيوان كتاب مفتوح للناس قاطبة
٨٣	حفظ القوة الشهوية في الإنسان حسن كما حفظها الحيوان
٨٤	نداء إلى أمم الإسلام
٨٦	آراء فلاسفة المستقبل في أمم الإسلام
٨٩	عجبية من عجائب أخبار اليوم
٩٢	القرآن والعالم المادي

٩٣	قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد
١٠٠	الفصل الخامس : في أن ما كتبناه هنا نسجناه على طريقة أكابر المتقدمين
١٠٢	موازنة بين آراء المسلمين وعلماء أوروبا في هذا المقام
١٠٥	فصل في قوله تعالى : (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرٌ) وفيه أربع جواهر
١٠٦	الجوهرة الأولى : في تقرير قوم وتوبيخهم
١٠٧	القرآن الكريم وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق
١١٤	محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مصلح ظهر
١١٥	أثر القرآن الكريم في الأحوال الخلقية
١١٧	أثره في الحال العلمية
١٢٣	أنواع تبين القرآن في الإرشاد خاصة
١٢٦	الجوهرة الثانية : في وعد الله المؤمنين بالتمكين في الأرض
١٢٧	الإسلام دين علم وعمل
١٢٨	فصل في أن المسلمين يتقصهم أمران : الاتحاد والعلم
١٢٩	ضرب مثل لحال المسلمين مع غيرهم
١٢٩	معنى الجهاد
١٣١	الجوهرة الثالثة : في آداب عامة كالاستئذان في الدخول
١٣٤	الجوهرة الرابعة : الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٣٧	الجمال والنور في سورة « النور »
١٤٢	سورة الفرقان مكية وهي ثلاثة مقاصد
١٤٢	المقصد الأول : في إثبات النبوة وفي جزاء المكذبين من هذه الأمة والأمم السالفة
١٥٠	اللطيفة الأولى في قوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ)
١٥٢	اعتراض على المؤلف
١٥٥	اللطيفة الثانية في قوله تعالى : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا)
١٥٦	بهجة العلم في قوله تعالى : (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ) وفيه ثلاث باقوتات
١٥٦	الباقوتة الأولى : في قوله : (لَيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)
١٥٨	كيف ينتشر الإسلام في أفريقيا المظلمة
١٦٠	الباقوتة الثانية : في نظام الآية من حيث ترتيب جملها
١٦٤	الباقوتة الثالثة في قوله تعالى : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا)
١٦٧	بماذا يشير الله للناس إذ أراهم صنع أمثال العنكبوت والتحل وتقديرهما
١٦٩	نور على نور في قوله تعالى أيضاً : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا)
١٧٢	بهجة العلوم المسطورة في لوح الطبيعة وهي ثلاثة قصول :
١٧٣	الفصل الأول : في خطاب الله للأمم

١٧٤.....	الفصل الثاني: في خطابه تعالى للمسلمين
١٧٤.....	الفصل الثالث: في خطابه تعالى للأمم الإسلامية المتحيرين في خوارق العادات
١٧٩.....	خطر الفيران وتاريخ حياتها وطبائعها والخسائر التي تسببها وأمراضها وطرق إبادتها
١٨١.....	مرض الدنج: أعراضه، جرثومة المرض، أسباب انتشاره
١٨٢.....	وصف السجومي وحياتها
١٨٣.....	مقاومة الدنج
١٨٤.....	اللطيفة الثالثة في قوله تعالى: (وَلَا يَحْزَنُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْوَرًا)
١٨٥.....	اللطيفة الرابعة في قوله تعالى: (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الْقَطْعَامَ)
١٨٧.....	اللطيفة الخامسة في قوله تعالى: (تَوَلَّى أَمْرٌ إِنَّهُ مَلَكَ فَيَكُونُ مَعَهُ تَذِيرًا)
١٨٨.....	اللطيفة السادسة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذَا السَّبِيلَ)
١٨٨.....	اللطيفة السابعة في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ)
١٩٠.....	اللطيفة الثامنة في قوله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُنْشُورًا)
١٩١.....	جوهرة في قوله تعالى: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُنْظَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا)
١٩٥.....	غرائب تبكيه الضمير
١٩٧.....	جوهرة باهرة في ذكر ما يناسب هذا المقام من كلام علماء الأرواح
١٩٨.....	البنائون والجوهريون
١٩٨.....	رجال السياسة ونظام المدن
١٩٨.....	حكماء الأمم والجوهريون
٢٠٦.....	اللطيفة التاسعة في قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَشْقَى الْأُنْثَىٰ بِأَلْقَامِ)
٢٠٧.....	اللطيفة العاشرة في قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَخْرُجُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ)
٢٠٨.....	ضعف السياسة في الأمة الإسلامية اليوم
٢٠٩.....	اللطيفة الحادية عشر في قوله تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)
٢١٠.....	القرآن وتقدير المسلمين فيه
٢١٢.....	سورة الفاتحة
٢١٢.....	القرآن كالبحر الملح
٢١٣.....	اللطيفة الثانية عشر في قوله تعالى: (وَعَدْنَا لِكَافِرٍ شَيْئًا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ)
٢١٣.....	اللطيفة الثالثة عشر في قوله تعالى: (الَّذِينَ يُخْشَوْنَ عَلَىٰ وُجُوهِِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ)
٢١٤.....	جوهرة في قوله تعالى: (وَعَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَمَرُّنَا تَنْبِيْرًا)
٢٢٠.....	الإنسان في هذه الأرض كتاب لا يدرسه ويعقله إلا المفكرون
٢٢٥.....	اللطيفة الرابعة عشر في قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَحِيدًا)
٢٢٧.....	الإنسان اليوم أكثره في جهالة
٢٢٧.....	اللطيفة الخامسة عشر في قوله تعالى: (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْآتِكِمْ بَلْ هُمْ أَهْلٌ سَيِّئًا)

٢٢٨	المقصد الثاني: في العجائب الكونية، وفيه أربع لطائف
٢٣٣	اللطيفة الأولى في قوله: (أَلَمْ تَرَ أَنِّي رَبَّكَ كَتَبْتُ مَدَ الْبَلَدِ)
٢٣٤	اللطيفة الثانية في قوله: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)
٢٣٧	اللطيفة الثالثة في قوله: (الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)
٢٤٢	اللطيفة الرابعة في قوله: (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا) وفيها جوهرتان
٢٤٢	الجوهرة الأولى: في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ)
٢٤٤	الحيوانات في البحار
٢٤٦	الجزائر المرجانية
٢٤٨	البحر الملح
٢٤٩	الجوهرة الثانية: في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ السَّمَاءِ بَشَرًا)
٢٥٢	سر من أسرار نظام الحياة
٢٥٤	المصلي رجع في الركوع والسجود من الحق إلى الخلق والفيض سوف رجع من الخلق إلى الحق
٢٥٥	حياة الخلية
٢٥٥	الوجود التضامني
٢٥٥	أساس الحياة
٢٥٦	من أين تولد الخلية
٢٥٦	الجسم والروح
٢٥٨	لطيفة في قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا)
٢٦٠	الرقص وأنواعه وأوصافه عند قدماء المصريين
٢٦٣	صفة الرقص
٢٦٦	بهجة السماوات كيف تعرف صور النجوم السماوية
٢٦٦	وصف السماء، الصور السماوية، النجوم المشهورة
٢٧١	ما وراء المجرة العوالم الجزرية وعظمة الكون، أحدث المباحث الفلكية
٢٧٦	إيضاح مسألة النور والحرارة
٢٧٧	عجائب التقويم
٢٧٩	المقصد الثالث: في الآداب والأخلاق
٢٧٦	إيضاح مسألة النور والحرارة
٢٧٧	عجائب التقويم
٢٨١	جوهرة: في جمال القرآن في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا بِمَا رُبِّهِمْ)
٢٨٢	فصوص الحكم في هذه الآيات
٢٨٥	بلاغة القرآن
٢٨٦	ياقوتة: في معنى قوله تعالى في هذه الآيات: (وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا بِمَا رُبِّهِمْ لَا يَخِرُّوْا)